

भूमिका

महापटनीय महर्षिदों के, सम्प्रदायिक साधु-म-तों के, ज्ञान-विज्ञान की परिभा के सभी महान् विद्वानों के, गुरु-वरण-वन्दन-पञ्चरीक चारित्र्य-पूजामणियों के, मनीषा के महान् महारषियों के, धर्म के धुरंधर पण्डितों के, धार्मिक-ज्ञान के समर्थकों के, समाज की निःसारता के कहसंकों के, कर्मों की कल्पानूर्ण कहानियों के कोंबियों के, दुग् के प्रवर्तकों के, योग के समर्थकों के, सामनापथ के उपाध्यायों के, सदाचार-सहिता के पाचार्यों के मतीत में मसक्य प्रवचन, स्वास्वान और भाषण भरी समाधों में मुखरित हुए, होते या रहे हैं और हो रहे हैं। जिनको सिध्दों ने, प्रसिध्दों ने, समर्थकों ने और जिज्ञासुओं ने लेखबद्ध कर निमा के मसिध्द कह गए, बच गए बात की कराम-काभिया से, भावी पीढ़ियों की तमसादृत-पगवड़ों पर प्रकाश की रक्षियों की उद्योति जमाने के लिए और जो मानव-संस्कृति के दुर्भाग्य से लिविबद्ध नहीं बिये जा सके वे बिदेय की तमसादृत तामसी के तमस के परमाणुओं में समा गये, एकाकार हो गये और तिरोहित हो गये किसी सम्राट दिशा के बातावरण की तरफों में। जो खो गये, वे घाय सम्राट हैं। जिस संस्कृति के मानवों को उन समूत के बर्णों के दान का योग्य प्राप्त हुआ वे पुण्यवान् थे, जो बर्चित रह गए हो रह गए, घनीय की पीढी के भी और वर्तमान के भी।

ज्ञान जीवन का सारभूत उपादेय तत्व है। वह प्रचार की, विस्तार की और प्रसार की अवस्था रखता है। किसी भी मानव-संस्कृति का प्रबुद्ध मानव एक जागरूक जिज्ञासु अपने दुग् की चिन्तनधारा की ओर उस चिन्तनधारा से प्रभावित जनमानस की प्रवृत्ति की उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता। उपेक्षा की भावना न उसके लिए हितकर होती है और न ही उसके भावी अवतु के लिए। अपने दुग् की मानवीय एक धार्मिक प्रवृत्तियों को स्थापित प्रदान करना ही जागृत चेतना का लक्षण है। पूर्णरूपेण सुसभ्य, सुसंस्कृत एवं सुप्रतिष्ठित भविष्य तो बही होता है जो अपने पूर्ववर्तारों, महामानवों, पूर्वो-चार्यों, सर्वज्ञा एक युगप्रवर्तकों के चरणचिह्नों पर चलता है। उन चरण-

→

.

.

.

.

.

.

←

.

.

;

प्रायः मित्रों विद्या का प्रवर्तन है कि मरवा मरवाय पाठक-गुरु या वाचन-
 मुक्ति में है। प्रायः प्रायः प्रवचन का आगम्य पाठक-गुरु में होता है और
 समस्त प्रवचन का अन्त कर्मकर्मन भी मुक्ति में होता है। पाठक-गुरु या
 वचन मुक्ति में दोनों आगम्य पाठक-गुरु का दर्शन-आगम्य क विषय है। उदाहरण
 प्रवर, मुनि श्री माधवजी श्री महाराज श्री आगम्यपाठक-गुरु दत्त-पाठक —
 दोनों का प्रवचन-प्रवचन और विचार-मनन हीन क कारण, विवरणों के विवरण
 का कोई भी गहन उपलक्षण नहीं रहने पाया है। उदाहरण प्रवचन में जो के
 विचारन के क्षेत्र में दत्त महार उतर गये हैं जहाँ माधव पाठकों की बुद्धि नहीं
 पहुँच सकती। उनके प्रवचनों की यह विषयता है कि जब ऐसे कठिन पाठकों के
 प्रवचन का आगम्य होता है तो वे गुरुता समझ आता है कि उचित-आगम्य उद्देश्य समझ
 नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे प्रवचन को और गहन बनाकर आगम्य
 के लिए बुद्धिगम्य बना देने हैं। पाठक-गुरु सभी के लिए तो बिकर नहीं
 होता, सभी-वही पाठकों की बुद्धि की अपेक्षा में नीरस प्रवचन भी आगम्य
 है। उनको रोचक बनाने के लिए वे किसी ऐसी धारणा को गुरुत्वपूर्ण कहानी
 की उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें नीरस मदन काया विषय भी
 प्राप्त बन जाता है। आगम्य प्रवचनों की ऐसी आगम्य धारणा, मन्त्र, पाठक
 एक प्रवाह-गुण-गुण है। प्रवचनों के उपरान्त तो पाठकों ने सबकुछ पढ़े होवें किन्तु
 उदाहरण मुनि श्री माधवजी श्री महाराज श्री दोनों धारणा विविध भौतिकता
 लिए हुए हैं। आगम्य प्रवचन, आगम्य-धारण के अनुसार आगम्य
 धारणा के हैं।

इस पीछे-कर्मन को पावन केरी पर प्रतिष्ठित करने में धनेक
 सज्जन-माधो का उदाहरण एक उदाहरण में योगदान रहा है। आगम्य प्रवर
 श्री जीतमन श्री महाराज मा० श्री परम पावन प्रेरणा, उदाहरण मुनि श्री
 गुणवन्त मुनि श्री महाराज श्री एतदर्थ गुणवन्त, पारसमन्त्रिम समस्तकारी
 मुनि श्री पारसमन्त्र श्री महाराज का कतल-प्रतिष्ठान में प्रपूर्व योगदान,
 प्रतिभावासी मुनि नृपनन्द श्री महाराज की कलश के कलामय कलन में
 कमनीय कर्मकर्म, परम आध्यत्मिकता में-मर्मज्ञ मुनि श्री गुणवन्त श्री महाराज
 द्वारा कलश की गुण-प्राप्तता और स्वाभाव-निरत मुनि श्री भट्टिक श्री
 महाराज की भट्टिकता सभी का अभूतपूर्व योगदान ही कलश की प्रतिष्ठा को
 सम्पन्नता में हमें समर्थ बना गया है। आगम्य सबके योगदान के लिए, गुण-
 गान के लिए और सम्मान-पहुँचान के लिए जिन विशेषणों की आवश्यकता
 है, उन्हें मैं आज नहीं पा रहा हूँ अपने सचित शब्द-कोष में।

३०-४-१९८०

व्यावर (राजस्थान)

नम्रनिवेदकः

पुष्पोत्तमचन्द्र शर्मा

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठ
१ अथर्व भुविष्ठ-आवृत्त-गुण	१
२ अथर्वत और अथर्वत राग-द्वय	६
३ आनी एही भावना जेरी	१२
४ अब आगे लभी लवेरा	१७
५ बिना पाप के अथर्वधी	२२
६ भीतरागता और मरागता	२६
७ अथर्व मुख माही दुख बसे	३४
अथर्व मुख भी दुखरूप	
८ लंम के बटोरे में बे-इत मय	३६
९ कर्ममुख बसो, गुण्यवान् नही	४७
१० तीन मिथी में खन्ना बीन ?	५३
११ आदमी, पुण्य, मानव, मनुष्य,	
नर और मुख-दुख	६५
१२ आति-आम्हाल और कर्म-आम्हाल	७१
१३ आम्हाल मुख की पुण्यभूमि	७६
१४ मैं एकाकी कोई न मेरा	८४
१५ नवतरव-विवेचन और लपरवर्षा	९२
१६ सम्पत्तक और मिथ्यात्व-विवेचन	१००
१७ क्या हास्य कपायो का बीज है ?	१०६
१८ नमस्कार को नमस्कार	११५
१९ सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं	१२२
२० आराधना का आधार—आज्ञा वासन	१२६
२१ दूध में पानी जूती में तेल,	
इनका कंसा होता मेल	१३६
२२ मूलगुण और उत्तरगुण—विशेषण	१४३

“मन्दव-वसुनी विन्दप्रधानी,
 मयैविद्योभ्यो विबुधां हि नोके ।
 धर्मो निरुक्तः सुगुणो हि येन,
 स चासमेद्यो जयनासुरैव ॥”

—आसमेद्य सचेद्याय की सदा जय-विजय हो, जिन्होंने सर्व-गुणप्रसूत धर्म का निरूपण किया है उस धर्म का मूल ‘मन्दव-व’ है, ‘विन्दव’ उसका प्रधान तत्व है एवं निरुक्त ही वह विविध तत्वों से आसमेद्य विजयनों की विजेय शीघ्र का विषय है । ‘असम-जान’

प्रकाशकीय

प्रबचन-साहित्य की दृष्टि से सर्वप्रथम किन्तु अग्राज्य प्रकाशनों की श्रुतिनाई समिति का यह दसम पुष्प धावके टायों में है 'प्रबचन-पीयूष-कलश' - - प्रथम कलश। इसमें महासाहित्य धावार्थ-प्रवर पुष्प थी जीतमनजी महाराज की निष्ठा के प्रमुक्तम मन्, धागमभ्यास्याता, पहिल-रत्न, उपाध्याय-प्रवर धीमान्धःद्री महराज के देह-चानुमनि में प्रोक्त ३८ प्रवचनों का सहजन् है।

द्वर बहुत वर्षों से ध्यानु भरतजनों एव विज्ञान धावकों की यह मांग धवाय थी कि पुष्प उपाध्याय-प्रवर के प्रवचनों का सुहर संकलन सपादन धीप्र प्रकाशित हो, किन्तु इसके कार्यान्वयन की धोर विमी का ध्यान नहीं गया। सभवत सर्वप्रथम प्रस्तुत कलश के सपादक थी डॉक्टर पृथोत्तमधन् जैन ने ही सध का ध्यान इस धोर खोला एवं स्वयं ने भी योजनाबद्ध रीति से प्रवचनों के इस पीयूष-कलश का कलन सुबाह सपन्न किया। समिति डॉक्टर जैन की धनेकी धग्यबाह प्रदान करती है एव उनके प्रति धाधार प्रकट करती है।

पुष्प उपाध्याय प्रवर की धोजस्त्री बाणी, उनका गहन धास्त्रीय धध्ययन-धनुधीनन, धापा-ध्याकरण का प्रखर धाहित्य, धमस्वारिक धमरणधधित, धाधु-कविस्व एव धधुत धर्णन धेंती धादि धनेक धुनों से धोतप्रोक्त उनके एक-ध्व प्रवचन में यह धामता है कि धास्वादमात्र से धोहनिशा में सुपुप्त धाणियों के ध्रानो में पीयूष-प्रवाह-सा उमडने सगता है एव नूतन धीवन का सधार हो जाता है। इस दृष्टि से सध का नाम 'प्रबचन-पीयूष-कलश' भी सार्थक है एव प्रवचनकार का 'उपाध्याय' पद भी सार्थक है।

विद्वज्जनो का धाणीवर्ध एवं ध्यानु पाठकों का सहयोग बना रहा तो समिति यह कह सकती है कि निकट भविष्य में ही द्वितीय कलश भी पाठक धृद के समधा होगा।

प्रस्तुत कलश में धाकलित सभी प्रवचनों में प्रायः 'बंधन-मुक्ति एव धास्वत सुख' विषयक धिवेचन है। वपाय, बध या बधन, का कारण है एव बधन,

बन्धन-मुक्ति : शाश्वत-सुख

सुविन साधन मुक्ति की निधि है। जीव की दो प्रकार की व्यवस्था होती है। १. बुद्धावस्था और २. अव्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं में सुदृढ़ता प्राप्त होती है। बुद्धावस्था में जीव जीव है। वह जीव 'ममारी' एवं दूसरे को 'मम' नहीं मानता है। वह बन्धन से बन्धन ममारी बट जाता है और बन्धन की निर्वन्धनता के कारण सुविन बट जाता है। 'ममारी' बन्धन की निर्वन्धनता के अनुसार ममारी में ममारी भ्रमण करने वाला उपर से उपर, उपर से उपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, निम्न नीचे आवर्तण हो, उपर जाता जाने वाला ममारी होता है। बन्धन जीवों का आवर्तण के अनुसार उपर-उपर जाने की स्वाभाविकता होती है। बिना व्यवस्था की बात तो यह है कि बन्धन में बन्धन होने पर भी जीव बन्धन के ज्ञान से हीन होते हैं। ज्ञानाभाव के कारण ही वे बन्धन से छूटते हैं। बिना व्यवस्था भी नहीं कर सकते। वे बन्धन के इतने घादी हो जाते हैं कि बन्धन पुनः लगने के स्थान पर उन्हें व्यवस्था लगने लगता है। यही कारण है कि बन्धन से छूटकर जाने के स्थान पर वे बन्धन की ओर अधिक दृढ़ बगान में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि वे, वे बन्धन की बन्धन नहीं, व्यवस्था लगने देते हैं। मानव के प्रतिरिक्त, बन्धन की व्यवस्था का उदाहरण पशु-पक्षी में भी देखा जा सकता है। सींग पशुओं को पालते हैं, उन्हें पित्त है, पिलाते हैं और मूँटे से बाँधकर रखते हैं। उन्हें खरने के लिए बरानाठ में भेज देते हैं। सींग खरने के पशुओं को सींग पशु पुनः अपने तूँटे के पास आकर बैठ जाते हैं, बन्धन के लिए। स्वामी द्वारा तिरस्कृत होकर भी पशु भागते नहीं, कारण कि वे बन्धन की सुख का कारण मानने लगते हैं। उन्हें हिताहित का भेद नहीं होता। मानव होकर भी क्या हमने कभी इस विषय का चिन्तन किया है ?

टीक पशुओं के समान, मानव को भी बन्धन प्रिय लगता है। शास्त्र-कारों ने बन्धन के दो भेद किये हैं—१. राग और २. द्वेष। आवश्यक मूल में

“पञ्चिकमामि बोहि मधनेहि”

विम प्रहार प्रहार दिया जा सकता है । लोग बिनाश के स्थान में ही अधिक धोखा खाया करते हैं ।

मित्र बनाने समय वस में कम हम बान का ध्यान भी रखना चाहिए बि बह मूर्ख न हो । मूर्ख मित्र में तो बिद्वान् धनु भन्ता होता है । द्वितीयेष्ट में रती माय को धमिध्वित देते हुए लिखा है :

“अविदितोऽपि वरं सन्तुं भूषो हितकारक ।”

इसी प्रसंग में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं .

एक क्षात्र एक भोर राजमहल में चोरी करने के लिए गया । वह भोर प्रवेश था बिन्नु था बिद्वान् । निधनता में साधार होकर वह चोरी करने गया था । राजमहल में प्रवेश करते ही उसने एक विचित्र दृश्य देखा । राजा वस पर सो रहा था और उसकी रक्षा के लिए एक बन्दर नैनात था । बन्दर तलवार लिए था । जहाँ राजा सोया हुआ था, उसके ऊपर भी छत के छिद्र से एक सर्प नीचे की ओर लटक रहा था । सर्प की छाया प्रकाश में राजा पर पड़ रही थी । बन्दर ने राजा के ऊपर प्रतिबिम्बित सर्प की छाया को देखकर सोचा कि सर्प राजा को डमना चाहता है । वह तलवार से छाया-सर्प को मारने के लिए उद्यत हो गया । बन्दर ने सोचा था कि राजा को डमने से पूर्व ही सर्प को मारना उचित होगा । छाया-सर्प को मारने के लिए उठने तलवार उठाई । राजमहल में चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुआ बिद्वान् भोर वह सारा दृश्य देख रहा था । उसने सोचा, “छाया-सर्प पर बन्दर द्वारा चलाई गई तलवार से सर्प तो मरने वाला नहीं बिन्नु राजा प्रवेश मर जायेगा । मेरा इस समय कर्तव्य है कि मैं राजा के इस मूर्ख मित्र से राजा की रक्षा करूँ ।” भोर ने झटकर बन्दर का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया । बन्दर चिन्ताया तो राजा की नींद भूल गई । उसने बन्दर और भोर में रसवादी की देखा । राजा को वारण समझने में देर न लगी । राजा ने भोर की पूछा, “तुम कौन हो ?” “भोर हूँ, हुजूर । चोरी करने के लिए राजमहल में आया था । भूखा था, भूखा प्राणी क्या-क्या पाप करने के लिए उत्तारक नहीं हो जाता, ‘बुभुक्षितः कि न करोति पापम् ।’ सोचा था कि सामान्य जन के घर में क्या चोरी करना । राजा के महल में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, वहीं चोरी करना ठीक रहेगा । यहाँ धाकर तो बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा । कर्तव्य-पालन ने चोरी की भावना पर विजय प्राप्त की । मैं भोर होकर भी भला अपने राजा के प्राणों को संकट में कैसे देख सकता था ? यह मूर्ख बन्दर आप पर तलवार का वार करना चाहता था । मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक दिया, इस-लिए यह चिन्ता रहा है ।”

है । हमारे हों के लिए कि हम अपने अनादिवासीन अथवा अद्वितीय को बदलें । बोधन की मुख का बोधन न मानकर के-प के अर्थ में ही जानने का प्रयत्न करें जब कि उनसे मुख होने का प्रयत्न करें । अभी हम धारवत मुखों की ओर आगे बढ़ रहे हैं । धारवत मुख का बोधन के लिए हम-हमें के बोधन से प्रेरित परमात्मिक है ।

जैन-भक्त, देह (माधुर)

१ जुलाई, १९५६

1

1

1

1

1

1

1

1

1

बनने धार है। वह राग बन्नी मन्द नदी वहा बिन्दु उमरोगर बढ़ता ही धारा है। जिन जानों में हमने द्वेय बिधा है वैयः समान का स्वाग, धर्मित्व वागु का स्वाग, मन का भाव जानों बन्गुओं का स्वाग आदि में हमारी द्वेय भावना रही है। उन पर मोत्र द्वेय रहा है। यदि वह द्वेय अल्प समय के लिए भी मन्द पड़ गया होता या विधिन पड़ गया होता या नीत्रता में निमित्त रूप से विधिनता का जाती। दूसरे प्रस्था में मिथ्यात्व पतता पड़ जाता। बिन्दु ऐसा नहीं हो गया हमका मुख्य कारण यही है कि जिन जानों में हमने राग बिधा, उनके साथ निरन्तर हमारा राग भाव ही बना रहा और जिनमें द्वेय बिधा उनके प्रति द्वेय ही बनता रहा।

आत्मा के उत्थान के लिए देव, गुरु और धर्म ये तीन साधन हैं। देव, गुरु और धर्म—ये तीनों मध्यम धर्म हैं। इन तीनों की भी शक्ति है। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म, सामान्य गुरु, सामान्य देव और सामान्य धर्म। प्रथम तीन साधन हैं, धर्मों तीन आधारणीय एवं अतिम तीन केवल जानने योग्य हैं। चौथा कोई भी विषय नहीं हो सकता क्योंकि यह जानी तीन वाला भूत, भविष्य, वर्तमान—के ज्ञाता सर्वज्ञ भी है। हममें विविध भी मन्दह नहीं किया जा सकता।

देव तीन प्रकार के होते हैं। जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य। इसी प्रकार गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं। जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य। इसी प्रकार धर्म भी जानने योग्य, छोड़ने योग्य और आदरने योग्य होता है। माय देव, गुरु और धर्म ही नहीं बिन्दु ससार के प्राय सभी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में यह भाव और स्पष्ट हो जायेगा। एक व्यक्ति बाजार से घान की बोरी खरीद कर लाता है। नाकर धानी पत्नी की सीप देता है। बोरी को सोलकर उसकी पत्नी मारा धान पृथ्वी पर डाल देती है। बाजार में बोरी के रूप में केवल एक नव धारा या बिन्दु धर बोरी और धान, दो नव बन गये। गृह-स्वामिनी धर धान का सोहना-घोषन करती है। 'पहले तो है फिर पोर्ब'। यह एक पुरानी कहावत है। सोहना प्राकृत का शब्द है, मरुत में इसका रूप घोषन बन जाता है जिसका अर्थ है गुञ्ज करना। धान के घन्दर घनेक वस्तुएँ—मिट्टी, ककर, घास, फूस और कचरा मिले होते हैं। इन वस्तुओं का खलिहान में धान के साथ मिल जाना इतना बुरा नहीं है जितना कि इनको जान-बूझकर धान में मिलाना है। हमें तो यह सुनने में पड़ा है कि सातव के वजोभूत होकर व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए उक्त वस्तुओं का धान में मिश्रण कर देते हैं। ऐसा करके व्यापारी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की जिन्दगी के साथ खेलते हैं। क्या यह महापाप और महापराध नहीं है? केवल धान में ही नहीं, घोष-

विभी बिद्वान् ने इस प्रसंग पर टीका ही की बता है

सर्वं सर्वं तु वाञ्छितं, कर्मफलं च संयुतम् ।

भोजन च पराधीन, तिल पुनः विह्वलना ॥

अथा—

पारा-पौरा ज्ञान, पुरीदा दूषा मभोग और पराधीन भोजन इन तीनों बातों को जीवन की विह्वलनाएँ ही समझना चाहिए ।

अस्य ज्ञान तो अल्प ज्ञान ही है, उसमें पुरी बाष्पविक्रि ज्ञानवागी कहा ही जाती है ? अथ ज्ञान के कारण ही माग उचित प्रसंगी य अनुचित रोग बढ़ावा करते हैं ।

ज्ञेय के भाव की ओर लपट्ट इस प्रकार दिया जा सकता है । हम एक पक्ष अधिष्ठान के नाम जानते हैं या उनमें परिचित हैं । उम बड़ी माया में ग वेचन पाँच अधिष्ठ ही हमारे नाम पाते हैं या हमारी आवाजद ताया का गुना करते हैं । तो मार यह निश्चय कि वे पाँच अधिष्ठ ही ज्ञेय- ज्ञानन योग्य है, सोय तो मरितव्य व भिन्न वचनारूप है, हय हैं—स्वागने योग्य है । नचरे का निश्चयकर ही जानने योग्य बनने को जाना जा सकता है । उक्त दिव ओरी के उदाहरण में ओरी जानने योग्य है, धान में मिले हुए ककुर, पायन स्वागने योग्य है और धान-वचन आदरन योग्य है । विरव के सभा पदायं ज्ञेय, हय और उपादेय के भेद से तीन प्रकार के हैं । जानने योग्य की जानना चाहिए, स्वागने योग्य को स्वाग देना चाहिए और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेना चाहिए ।

ज्ञानी पुरुषों ने देव, गुरु और धर्म, इन तीनों का विस्तृत वर्णन दिया है । इनमें से तीन-सा देव, तीन-सा गुरु और तीन-सा धर्म ज्ञेय है, हेय है प्रथवा उपादेय है, यह जान लेना और अनीभाति समझ लेना परमावश्यक है । सर्वे देव, सर्वे गुरु और सर्वे धर्म— ये सम्प्रत्यय के प्रतीक हैं । कुदेव, कुगुरु और कुधर्म—ये मिथ्यात्व के प्रतीक हैं और मिथ्यात्व के बन्धन को दुइता प्रदान करने वाले हैं । इनके द्वारा सांसारिक-भौतिक पदार्थों के प्रति हमारी लालसा जाती है, यधि उत्पन्न होती है और आकर्षण बढ़ता है । परिणामस्वरूप हम अधि-बाधक परवध होते जाते हैं । इसके विपरीत, मुदेव, मुगुरु और मुधर्म हमें स्वावलम्बी बनाते हैं और स्वतन्त्र बनाते हैं । मुदेव, मुगुरु और मुधर्म तीन-से है—इस बात की पहचान करना सम्प्रत्यय की स्थिति का कर्तव्य है । इस विषय पर ज्ञानी पुरुषों ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है । सम्प्रत्यय के विन-पण से देव, गुरु और धर्म की व्याख्या करते हुए अरिहन्त को देव, निग्रन्थ को गुरु और अरिहन्त-प्रतिपादित धर्म को धर्म कहा गया है ।

में मुझे, दूसरी की मुक्ति मिलती रहूँ, इनकी जाती मेरे जाती का वैभव बर्तनी रहे और मुझे इनकी प्रत्यक्ष मिलती रहूँ जिससे मेरी प्रत्यक्षा का उद्धार हो सके। मेरे ॥॥ विचारण से प्राप्त असीमांति समझ मेरा ज्ञान कि जो नीचे राग और रूप पहले अप्रत्यक्ष थे, वे स्थान-परिवर्तन के कारण प्रत्यक्ष बन गये। गुदुह, गुदुह, गुदुह के प्रति राग होना तथा धीर गुदुह, गुदुह गुदुह के प्रति रूप रहने तथा। एव प्रत्यक्ष राग बन गया और दुःख प्रत्यक्ष रूप बन गया। जो राग धीर रूप पहले अतिवर्ती थे वे सब इसने हितकारी बन गये कि जो राग राग रूप विमुक्ति के भी साधन बन गये।

धीर में जब काँटा लग जाता है तो वह बाँटे के बिनाही पत्र के तो नहीं निवाला जा सकता, वह तो बाँटे से ही निवाला जा सकता है। अभी तो भीतरदार ने कहा है

“बगैरेमेंसे कष्टवम्”

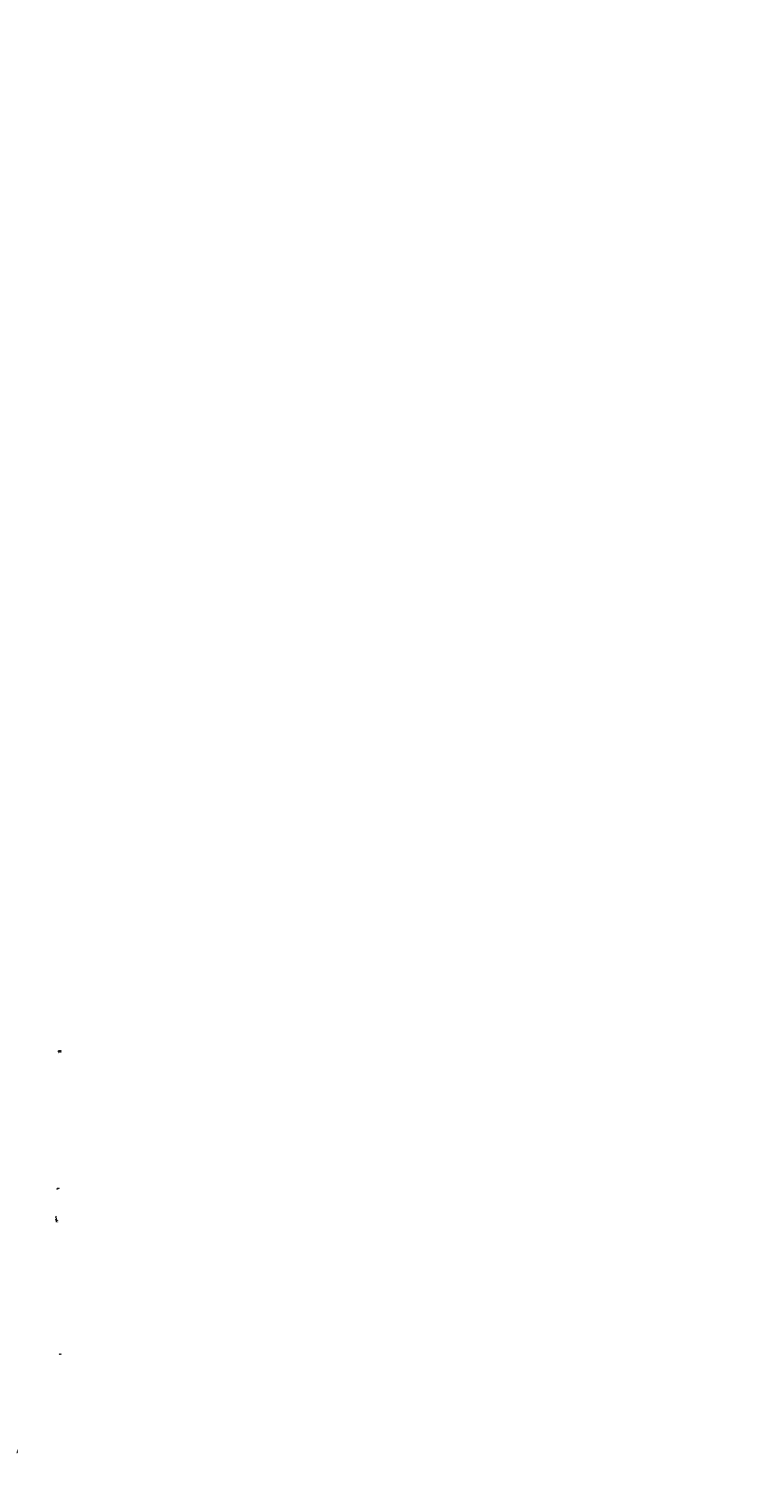
निवालेने वाला काँटा लगने वाले बाँटे से दुःख होना चाहिए अतः निवालेने के स्थान पर वह स्वयं भी लग जायगा। अप्रत्यक्ष राग और अप्रत्यक्ष तीव्र रूप कभी बाँटे अनादिवाले से हमारे घरीर में लगे हुए थे। प्रत्यक्ष-राग और प्रत्यक्ष-रूप कभी दुःख बाँटे ने उनका निवारण और उनको परिवर्तित कर दिया। संक्षेप में, प्रत्यक्ष-राग और प्रत्यक्ष रूप के द्वारा ही जीव का उद्धार सम्भव है, सम्भव नहीं। गुदुह, गुदुह और गुदुह पर हान वाला राग धीरे-धीरे कीतरागता में बदल जाता है। इसको ओदन को महान् उपलब्धि समझना चाहिए।

जिस प्रकार निर्धनतावादी में ही व्यक्ति धनवान् बनने का प्रयत्न करता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान् होने के लिए प्रयत्नशील रहता है बुद्धि-वर्षा व्यक्ति को मुक्त होने के लिए उपमवान् बनाती है, टीक इसी प्रकार मिथ्यात्व की वारस से मुक्ति पाने के लिए सम्भवत्व की उपलब्धि का प्रयत्न किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, “राग और रूप दो बन्धन हैं। ऊपर से दो दिवार्द देने हैं, वास्तव में एक ही है।” प्रत्यक्ष रूप में जब वे हमारे सामने आते हैं तो हमें प्रथ, पञ्चमान आदि मर्यादाओं व नियमों के प्रति हमें रुचि होने लगती है। अस्वरूप हम सम्भवत्व की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारे सचित्त कर्मों का लय होन लगता है। सचित्त कर्मों का लय ही आदित्य मुख है जिसे आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष के नाम से पुकारा जाता है।

अन-भवन, केह (नामोर)

८ जुलाई, १९७६

एक ही पक्ष में खड़े गये । वक्ष में कोई कारीदार नहीं हुआ । जवान दावे ही दोनों उठ गये । थोड़ी गहवाय के कारण दोनों साथ-साथ ही निच घोर दोनों ने एक साथ नम्र में प्रवेश किया । सब दावी के सामने भोजन की समस्या थी । एक सोच पर पड़ा -

“मुझ और रक्षादिष्ट भोजनशाला”

दोनों ने भोजनशाला में प्रवेश किया । प्रबन्धक ने पूछा -

‘आप यो न है, वही जा रहे हैं और किस निच जा रहे हैं ?’ एक ने जमड़े की खरीद के लिए गया दूसरे ने घी की खरीद के लिये दिखावर जाने की बात कही ।

प्रबन्धक ने दोनों के भोजन की व्यवस्था कर दी । घी के व्यापारी की गो घर के छन्दर ही मुन्दर घासगाई द्वारा व्यवस्था की गयी । जबकि जमड़े के व्यापारी को सामान्यजन की तरह बाहर बरामदे में ही बंटा दिया गया । जमड़े का व्यापारी भन में मोच रहा था, “मैं जमड़े का व्यापारी हूँ, इसलिए सम्भक्तः मुझे मोच समझकर बाहर ही बंटा दिया गया है और घी के व्यापारी को महाजन समझकर उसकी घर के छन्दर छोड़ी व्यवस्था कर दी है ।”

दोनों वहाँ भोजन करके अपने काम के लिये रवाना हो गये । दो मास तक दोनों भिन्न भिन्न स्थानों में अपने-अपने मास की खरीदारी करते रहे । मासगाईयो में मास भेजकर दोनों उसी नगर में लौटे तो पुनः दोनों की भेंट हो गयी । दोनों ने अपने-अपने मास की खरीदारी की खर्चा की । दोनों भोजन करने की दृष्टि से पहले वाले भोजनशाला में ही गये । प्रबन्धक से परिचय था ही, दोनों का मुचल मगल पूछकर व्यापार की सफलता के विषय में पूछा । दोनों ने अपनी-अपनी सफलता के लिए पूर्ण सन्तोष प्रकट किया । पूर्ण की भोजन-व्यवस्था के विपरीत, प्रबन्धक ने सब की बार जो जमड़े का व्यापारी या उसके भोजन की व्यवस्था तो बड़े ही मुन्दर ढंग से भवन के छन्दर की घोर घी के व्यापारी को सामान्यजन की तरह बाहर बरामदे में बंटा दिया । दोनों व्यापारी बड़े आश्चर्यचकित थे, व्यवस्था की विपरीतता पर । भोजन की समाप्ति पर दोनों ने भोजन प्रबन्धक से कहा, “यदि आप बुरा न मानें तो क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं ?” “बुरा मानने की क्या बात है ? आप बड़ी प्रसन्नता से पूछिये ।” प्रबन्धक ने प्रत्युत्तर दिया । घी के व्यापारी ने कहा, “पहले जब हम दोनों यहाँ भोजन करने आये थे तो आपने मुझे तो मकान के छन्दर बंटाकर बड़े ही मुन्दर ढंग से भोजन कराया था और मेरे साथी को बाहर बरामदे में बंटाकर ही साधारण व्यक्ति के समान भोजन कराया

जब जागो तभी सबेरा

साक्षर गुण की उपस्थिति के बिना ही हम मानव भव की प्राप्ति हुई है।
साथी योनि में परिधमन करने के पश्चात् ही यह मानव-भव मिलता है।
ठीक ही तो कहा है विभी बवि ने

“नरतन के चोले का पाता बरखों का कोई खेल नहीं।

जम जम के दुभयमों का मिलता जब तक खेल नहीं।”

सर्वात् अनेक जमों में बिज गये दुभ-यमों का जब एक खेल नहीं
मिल जाता तब तक मनुष्य-जम नहीं मिलता करता। साक्षरवार भी इसी
मध्य की गृष्टि करने हुए कहते हैं कि जब आत्मा के अधिक से अधिक कर्मों
‘ज’ धम हो जाता है तो आत्मा ‘हनुकर्मों’ बन जाता है। हनुकर्मों बनने से ही
आत्मा मानव योनि में आता है। हनुकर्मों, साक्षर का पारिभाषिक शब्द है।
कर्मों के हलके होने को ‘हनुकर्मों’ कहा जाता है। ‘हनु’ अपभ्रंश भाषा का
शब्द है और प्राकृत का शब्द इसके स्थान में ‘लहु’ है। ‘लहु’ शब्द का अर्थ
होने में ‘हनु’ बन गया है। हनुकर्मों—हलके कर्मों वाला, सहज में इसका
विपरीतापेक्ष शब्द है ‘गुरुकर्मों’ भारी कर्मोंवाला। साक्षर के अनुसार :

“कर्मणा तु पहणाए”

कर्मों की जब प्रवर्ध से हानि हो जाती है और

“मानुषुष्वो कयाह उ”

आत्मा अनुग्रह में मुक्त होती जाती है। कर्मों के धम में जैसे-जैसे उत्तरो-
त्तर आत्मा मुक्त होती जाती है वैसे-वैसे वह ऊर्ध्वगति की ओर प्रवृत्त होती
है, इसके लिये साक्षरों में नृम्बे का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार भगवान्
से जब यह प्रश्न पूछा गया कि :

“जीव का क्या स्वभाव है ?”

उन्होंने उत्तर में कहा :

बन्धन के कारण ही धारमा की अनेक मोनियों में अटवना रहना है। जिस प्रकार लोग जैन के साथ में गम्भीर दानजन उसे परमार्थ बना देते हैं, उसकी स्थापना हीन में है। जैन धारमा की दृष्टि में वही भी नहीं था मरना। उसे जो नाथ की गम्भीर पदद्वार विमान नहीं पाते हैं, वे जानें हैं। जैन की दृष्टि के विपरीत विमान उसे चाहत में भी जोत में, दादी में जोत में और चाहे रहते हैं। टीक ही प्रचार की दया वसों के बन्धन में बंधे धारमा की भी है। वसं उसे वभी भीषे वे जानें हैं और वभी ठपन। वह वसों का दान है। धानुपूर्वी नाम वसं धारमा की जहाँ में जाता है वही उसकी जाना रहता है। धानुपूर्वी नामक वसं, नाम-वसं का ही एक भेद है। नाम-वसं की ६३ प्रकृतियों में से 'धानुपूर्वी' भी एक प्रकृति है। इसके चार भेद हैं। चार गतिओं के नामों के धानुसार ही उनके नाम हैं। जैस, मरधानुपूर्वी, तिर्यधानुपूर्वी, अनुधानुपूर्वी और देधानुपूर्वी। कर्मविपाक नामक प्रथमवसं-प्रथम में इसका लक्षितार बंधन है। "जैन की उसके वसों के धानुसार विभिन्न गतिओं में परिधमन कराना"—वस, यही कार्य है धानुपूर्वी नामक कर्म का। नाम-वसं धारमिक गुणों का तो पात नहीं करता किन्तु चरित सबधी प्रकृतियों पर धारमा प्रभाव प्रकृत्य दानता है। चरीर की सम्बाह-चोडाह, गौरवर्ण-कृष्णवर्ण, सोम्यं विद्वत्ता आदि सब ही वसं के अधीन है। ६३ प्रकार में चरीर की प्रकृतियों का बन्ध होता है। चरीर का चरितधारी होना, बीना होना, लुब्धगुरत होना, मदगुरत होना आदि-आदि नाम-वसं की ६३ प्रकृतियाँ हैं।

धारमा के गुणों का पात तो जानावरण, दर्शनवरण, मोहनीय और अन्तराय—वे चार वसं ही करते हैं। इसलिये इन्हें 'पातक वसं' भी कहते हैं। पातक कर्मों में भी सर्वाधिक धारम गुण-पातक मोहनीय वसं है। उसकी २८ प्रकृतियाँ हैं। सब प्रकृतियों में 'मिथ्यात्व' नाम की प्रकृति बहुत प्रबल है। मोह सब कर्मों का राजा है। सभी तो धामनार करमाते हैं :

“अहा मरथए मुहए, हुंताए हम्मइ तसे ।

एवं वम्माणि हम्मति, मोहणिज्जे खयं गये ॥”

—दसामुपखण्ड मुत्तं. ५/११

—कि जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष के मरनक पर सूई की नोक का प्रहार करने से वह निर्जिव होकर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि केवल मोहनीय कर्म का विनाश कर दिया जाय तो शेष कर्म अपने आप विनष्ट हो जाते हैं। धारम का यह जकन जड़ ही अत्यन्तित है।

ताड़ का वृक्ष बड़ा ही सम्बा, चिकना और दृढ़ होता है। उसे काटना

लिए प्राप्त नही है।

हम तो सदा से कहते आ रहे हैं कि "आवकों" शोध, मान, माना और शोध पर त्याग को परम्परागत के स्थान पर वह तो धारमें दिनादिन बढ़ता जा रहा है। "कभी कभी तो आवक साधुओं को वह कहते गुने गेते हैं "हम धारका त्यागान गुन लेते हैं, धर्म-ज्ञान कर लेते हैं, और भी जो धान धामा देने हैं उगका अनुसरण करते हैं। यह तो हमारा अन्तरम सामना है, इसमें हानिपूर्ण करने धार घोभा नहीं देते।" यदि यही भावना है तो गुरुओं के उप-देन का क्या धर्म हुआ ? यह तो गुरुओं के प्रति उदेषाभाह की अभिव्यक्ति है। धर्म की अवहेलना है। धारम का बचन है कि धमा का धर्म सदा से बढ़ा है।

"अनिमुरा परिहृता"

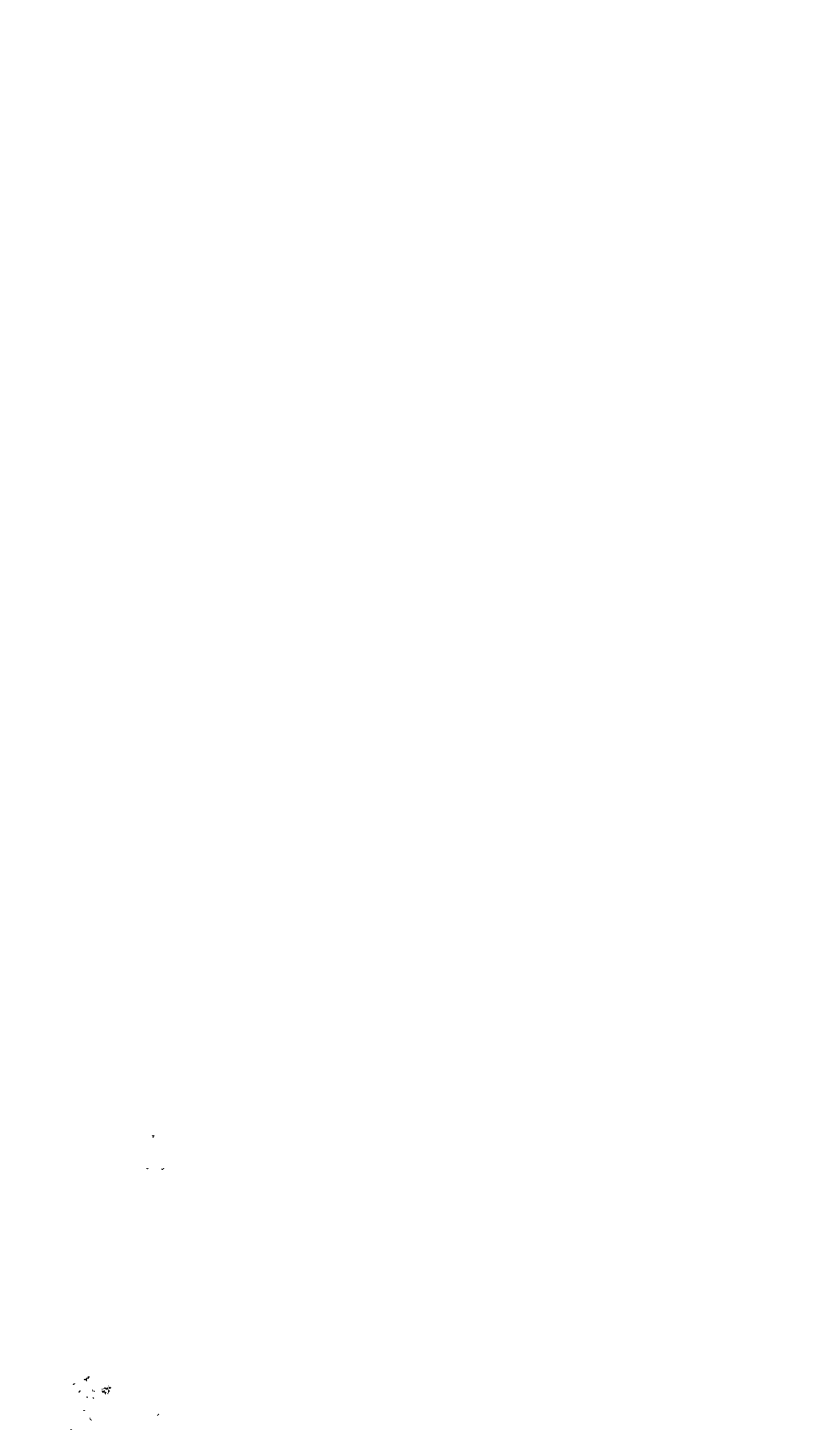
—ठाण मुत्त, ४/३/१९३३

धर्मात्—परिहृत धमा में गुरुधीर होते हैं। जिन परिहृतों की हम धारण लेते हैं उन्होंने ही धमा को सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। धमा-धर्म को न धरना कर हम परिहृतों के बचनों की अवहेलना नहीं तो और क्या करते हैं ? परिहृतों की हम देव मानते हैं, निर्गुणों को गुरु मानते हैं, परिहृतों द्वारा उप-दिष्ट धर्म को स्वीकार करते हैं किन्तु व्यक्तित्वत मामले में देव, गुरु और धर्म की भासा को हस्तक्षेप मानते हैं तो हमारा देव, गुरु, धर्म के प्रति ध्यान किस भूमिका पर आधारित है, इस पर धार स्वयं विचार कर देखें। हमारा यह बाह्य दृष्टिकोण निम्नय ही मिथ्यात्व का प्रतीक है। फिर धार कैसे वह सबते हैं कि हम मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हैं। सम्भव की भावना का स्थान धारके हृदय में वही रह गया ? धारकी धरने देव, गुरु और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, इस बात को भी कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

ज्ञानी गुरुओं का बचन है कि धनेक भवों में मनुष्य जन्म पाकर परिहृत के लिए, परिवार के लिए और धन्याय सांसारिक वस्तुओं के लिए आज तक हम जो कार्य करते आये हैं वे ही यदि इस जन्म में भी करते रहेये तो हम मानव जीवन को सफल नहीं बना सकते। यह भी धन्य भवों के सामान धर्म धला जायेगा। मारवाड़ी भाषा की उक्ति : 'लासी रे लेये गया' इसी सत्य को पुष्टि करती है। बुद्ध लोगों का यह कथन कि 'इतना तो जीत गया अब क्या हो सकता है' ठीक नहीं है। मनुष्य जब भी चेत जावे, सावधान हो जावे, वहीं से धरने सुन्दर जीवन का आरम्भ कर सकता है।

"जब जागे सभी सवेरा"

की उक्ति को धरने जीवन में उतारना चाहिए।

परमाणु हैं और अनन्तानन्त वर्षों की एक वर्गणा होती है, ऐसी अनेक वर्गणाएँ हैं। वर्ष-वर्गणाएँ आत्मा के साथ आकर बिपक जाती हैं। किसी एक स्थान विशेष पर वर्ष वर्गणाएँ संलग्न हों और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता हो, ऐसी बात नहीं है।

यह गणना-समुद्र बहुत विद्या है। इसका हिस्सा या विवरण सुनने से परितःक अवसर पाने लगता है। तीन करोड़, दसवासी लाख, नौ हजार, सात सौ सत्तर मन बटन का एक मोहो का गोमा ऊपर से छोड़ा जाये और यह छह मास, छह दिन, छह पहर, छह घड़ी और छह पल परिमाण समय में ऊपर से नीचे आया हुआ जिनका क्षेत्र तब बरे, उस क्षेत्र का नाम है—'राज्य'। यह मोहो ऊपर से नीचे तक ओटह राज्ज परिमाण है। लोक की चौड़ाई सब तरफ से एक-जैसी नहीं है। इस लोक के तब भाग का वृत्त सात राज्ज परिमाण है। यह दशो-दशो ऊपर जाता है, क्यों-क्यों संकुचित होता जाता है। तब भाग से एक-एक आवाप प्रदेश ग्यून होता जाता है। एक असम्य आवाप-प्रदेशों के ऊपर के समय भाग का वृत्त सात राज्ज से असम्य प्रदेश ग्यून हो जाता है। 'आवाप-प्रदेश' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। यह क्षेत्र के सुसमस्त भाग का मुखक है। इस प्रकार एक-एक आवाप-प्रदेश कम होते-होते जहाँ हम बैठे हैं वहाँ अर्थात् मध्यलोक में एक राज्ज परिमाण वृत्त रह जाता है। सात राज्ज से कुछ अधिक भाग हमारे बीच है। लोक का आकार एक मुदप के समान बताया गया है। बमर पर हाथ रखकर, पैर फैलाकर रखे हुए मनुष्य के समान इस लोक का आकार है। नाभि की जगह मनुष्य-लोक है। ४५ लाख योजन के क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं। इसमें अर्द्धाई द्वीप है—जम्बूद्वीप, पातलीसण्ड्वीप और अर्धपुष्कर द्वीप। एक राज्ज के इस क्षेत्र में अक्षर्यात द्वीप और अक्षर्यात समुद्र है। सात राज्ज से कुछ कम अपने ऊपर का भाग है जिसमें सर्वप्रथम ज्योतिषधर है जो सूर्य, चन्द्र और तारों के रूप में विद्यमान है। उसके बाह आरह देवलोक है, नौ अक्षर्यात हैं और पाँच अनुत्तर विमान हैं। उत्पत्त्यात् सिद्ध-चित्ता है जहाँ भुवतारमाएँ निवास करती हैं। मनुष्य-लोक के ऊपर का भाग पुनः दाने-दाने विस्तृत होता जाता है। जहाँ पर पाँचवाँ देवलोक स्थित है, वहाँ परलोक का ग्यून पाँच राज्ज परिमाण हो जाता है। पाँचवें देवलोक के ऊपर लोक फिर संकुचित होने लगता है। लोक के सर्वोपरि भाग का वृत्त एक राज्ज परिमाण माना जाता है। इसी लोकाप्रभाग में सिद्धचित्ता की स्थिति है।

इस सम्ये चौड़े ससार-समुद्र में अनन्तानन्त कर्मण वर्गणाएँ हैं। कोई भी आत्मा वही पर भी जो-जो अन्त-नुरे काम करती है, तदनुसार उसके साथ कर्मण वर्गणाएँ बिपक जाया करती हैं। ये कर्मण वर्गणाएँ पानी के समान हैं और हम पनहुन्दी के समान हैं। इस पनहुन्दी में एक-दो छेद नहीं किन्तु चलती

मिष्टि के बाद भी बनी रहती है क्योंकि उसका घन बनी नहीं होता। बीबी स्थिति है— 'घनादि घनम्' की। इसमें न तो धारम्भ हो होता है और न कभी समाप्ति हो। धारमा या जीव का न तो कभी धारम्भ हो होता है एव न ही वह जीव कभी समाप्त हो होता है। इस प्रकार जीव चिरन्तन तरब होने के कारण घनादि भी है और घनम् भी है।

जीव के न तो घनादि और घनम् है किन्तु मनुष्य रूप में या अन्य किसी योग्य में धारीरूपी के रूप में वह द्रव्य का एक पर्याय है। यह पर्याय तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। मनुष्यादि पर्याय तो धारमा कपी घनादि-घनान् महासागर के समान से उद्भूत महलों के समान है। माता के गर्भ में धारो ही मानव-पर्याय धारम्भ हो जाता है। गर्भ में धारो हो, मात्र घन-मूर्त में गर्भस्थ की यह पर्यायिणी प्राप्त हो जाती है और उसका उत्तरोत्तर विकास धारम्भ हो जाता है।

इस तरह धारमा की धारो न तो जीव या धारमा घनादि और घनम् है किन्तु एक भव की धारो से यदि उसे देखा जाये वह तादि भी है और सात्व भी। उत्पत्ति की धारो से वह घनादि और सात्व है, और केवल ज्ञानी की धारो से वह तादि और घनम् सिद्ध होता है। धारवत् धारमा का सुवितरण भी धारवत् है और उसका घन-त गुण भी धारवत् है।

सिद्धावस्था का भी कोई धारो और घन नहीं है। सिद्ध के रूप में धारवत् गुण की यदि कोई धारो है तो उसे एक धारमा की धारो से ही समझना चाहिए। धारवत्ता बात होने के कारण इस बात की प्रामाणिक रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। सैद्धान्तिक रूप भी इसे प्रदान नहीं किया जा सकता। सिद्धान्तों के सामने धारित का मुख्य नक्षत्र है। जो सिद्ध हो जाये धारो तक की बड़ी परधरा उन्ने वह सिद्धान्त होता है। धारमा के स्वाभाविक रूप की पहचान में जो सहायक सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्धान्त कहते हैं। वे सिद्धान्त भी परिवर्तनहीन एव धारवत् होते हैं। परिवर्तन परिस्थितियों में हुमा करता है, सिद्धान्तों में नहीं। उदाहरण के लिए "पानी से प्यास की तृप्ति निकाल सत्य है।" जो धारित धारवत् देखकर अपने रूप बदलता रहता है, वह सिद्धान्तहीन माना जाता है, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। जो भयानक परिस्थितियों में पड़कर भी अपने सैद्धान्तिक पथ से टसमस नहीं होता वही धारित अपने धारितत्व की रक्षा कर सकता है और प्रशसा का पात्र बन सकता है।

यहाँ सिद्धान्त शब्दों हमारा संकेत बीतराग की वाणी से प्रस्फुरित सिद्धान्तों से है। जो धारित उनको भतीभीति समझ लेता है उसके मन में उनके प्रति घट्ट धडा पंदा हो जाता है। उस घट्ट धडा के कारण वह किसी के भी तर्क-कुतर्कों के प्रभाव में धारकर अपने सिद्धान्तों से बचसगा नहीं सकता। बीतराग

बढ़ जाता है। यदि मनुष्य के पास धन-सम्पत्ति बहुत ही बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाय तो वह अट्टहास के कारण अपनी मुचमुच हो भूल बैठता है।

हमारा कहना था अभिप्राय यह है कि वह वस्तु जो 'पर' है या 'अपर' है उससे हमें कुछ भी प्राप्ति बढ़ावि नहीं हो सकती। गुण की प्राप्ति तो 'व' के लक्षण की सम्भवे में है। जो पश्या है वह हमारे ध्यान के कारण बाह्यक से हमें धपना प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में तो वह केवल साधन मात्र है। वह माध्य नहीं है। साध्य की प्राप्ति तो साधनरूप शरीर के ज्ञान से ही सम्भव है। साध्य की दृष्टि में शरीर "शरीर के दो निरी की जूरी हुई एक गीठ है।" माता-पिता की माँह सन्तान के रूप में प्रकट हुआ करती है। माता अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए इस शरीर को धारण करती है। उस माता का नाम ही 'व' है। शरीर भौदार्किक है, कुछ लोग भौदार्किक का अर्थ 'व्यापक विद्या हुआ शरीर' करते हैं जो सही नहीं है। वास्तव में 'भौदार्किक' का उदाहरण है एक प्रत्यक्ष जगत्क बनाना हुआ है। उदाहरण का अर्थ है श्रेष्ठ या विद्या। शरीर पाँच प्रकार के माने गये हैं। भौदार्किक, वैश्व, आहारक, ऐश्वर्य और काम्य। इन पाँच प्रकार के शरीरों में भौदार्किक ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ इसलिए कि इस भौदार्किक शरीर के माध्यम से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना, अनेक प्रकार के परीषद्ओं को सहन करना और और उपद्रवपूर्ण करना इसी शरीर का काम है। इसकी विद्यात्मता में तो कोई संदेह ही नहीं। एक हजार योजन गहरे समुद्र में उत्पन्न हुआ एक हजार योजन लम्बा कमल समुद्र की सतह पर होता है और उसकी जड़ समुद्रतल में रहती है। इस प्रकार ऐसे कमलों की कुछ व्यवसाहना एक हजार योजन से भी कुछ अधिक हो जाती है। इनका जीव वनस्पतिवैज्ञानिक होता है और वनस्पति वैज्ञानिक का शरीर भौदार्किक होता ही है। इस प्रकार के महान् शरीर का धारक मुद्रात्मा भी शरीर को परमा तत्त्व ही सम्भक्त है, अपना नहीं।

इसमें यह सिद्ध हुआ कि शरीर पराई वस्तु है। पराई वस्तु सदा दुःख का कारण होती है। मनुष्य का विषम स्वास्थ्य भी कई बार दुःख का कारण बन जाता करता है। कोई वस्तु भूतबाल में दुःख का कारण थी, कोई वर्तमान में दुःख का कारण है और कोई भविष्य में दुःख का कारण बनेगी। ये सारी सुख-दुःख की अनुभूतियाँ मन पर निर्भर करती हैं। इसीलिए लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है, "मन के हारे द्वार है और मन के जीते जीत।"

मन जब तक सासारिक पदार्थों में बाल्पनिक और धार्मिक सुख के लिए आसक्त रहेगा तब तक आत्मवल्याण नहीं कर सकता। बिना आत्मवल्याण के अनन्त सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं है। ससार में जितने भी सुख हैं वे मात्र

श्री-गुरुए आदि सभी धरने धरने स्थानों में एकाग्रमन बैठे हुए थे। भगवान् परिग्रह के प्रथम का वर्णन कर रहे थे। महापारम्भ, महापरिग्रह, नरक का कारण है। बार बारकों से जीव नरक का प्राप्ति कीटना है-

(१) महा पारम्भयाग (२) महापरिग्रहाए, (३) कुपिमाहारेण (४) पंचदिपकहेण

-टीका ३

महापारम्भ, महापरिग्रह आमाहार और पंचदिप-प्राची का वच- हन बार बारकों में जीव नरक गति का प्राप्ति कीटना है। गुनने बानों में सब प्रकार की विचारधारा के स्थिति थे। विमो के मन में कुछ, विमो के मन में कुछ, सब धरने धरने विचारों में भरत थे। महमा एक स्वर्णवार महा हुआ। प्रश्न विमो "भगवान् ! भरत नरकवर्ती बितने धर्मों के बाह मोक्ष आवेगे ?" उसने बड़े बलायक हन में गुहा था। भरत नरकवर्ती मोक्षदृष्टि में महापारम्भ और महापरिग्रहों के और थे यह वचन के वैभव के अधिपति। इनने कहकर कौन परिग्रहो हो सक्ता था ? राज्य में स्थान स्थान पर पारम्भ और उद्योग की योजनाएँ चल रही थी। तब कौन से नरक का अधिवारी होगा वह ? बितने समय तक उसे नरक में रहना पड़ेगा ? वे बानें साफ साफ प्रश्नवर्ती ने नहीं पूछी। भगवान् पृथ्वी वाले की भावना से मनमित्र नहीं थे। वे तो विद्यान ज्ञान के धारक थे। उपरिग्रह लोग सोच रहे थे, "बड़ा ही पेचीदा प्रश्न गुहा है, हमने।" भगवान् जब महापारम्भ और महापरिग्रह का विवेचन कर रहे थे, उसी समय यह प्रश्न गुहा गया। भगवान् ने प्रत्युत्तर में कहा - "भरत नरकवर्ती इसी भ्रम में मोक्ष में आवेगा। यह तो उसका अन्तिम भ्रम है। भरत इसी भ्रम में केवलदर्शन और केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जमा आवेगा।" भगवान् का उत्तर सुनकर, स्वर्णवार पचा- स्थान बैठ गया किन्तु उत्तर से सम्पुष्ट नहीं हुआ। पास में बैठे लोगों से बाना- फूसी के रूप में रहने लगा, "क्यों न जायें मोक्ष, पिताजी मोक्ष देने वाले और बेटा मोक्ष जानने वाला। ऐसा व्यवहार भी क्या बार बार मिल सकता है ?" "नानाणा में व्याव और भी पुरस्कर्ताली" फिर भोजन में कभी नमो ? धीरे- धीरे यह बात सारी सभा में फैल गई। सभा समाप्त होते ही लोग धरने- धरने धरने धरने की जन दिये। सभा की स्वर्णवार की बात सारी प्रयोपधानगरी में विद्युत् गति के समान फैल गई। यज्ञ-तन्त्र जहाँ देखो वहाँ यही चर्चा "पिता मोक्ष देने वाला और पुत्र मोक्ष जाने वाला" चल रही थी। इस चर्चा की सारी जानकारी नरकवर्ती भरत को भी हो गई थी। अच्छा राजा धरने तन्त्र को चलाने के लिए प्रजा की पूरी जानकारी रखा करता है।

सायनाल का व्यवहार सभी-सभी ही फैलना पारम्भ हुआ था। लोग

यह पूर्णकरण भी गया बटोरे की मात्र-मग्न में। चार दण्डधारी व्यक्ति भी उसके साथ साथ खड़े थे, राजा के दण्ड विरोध के साथ कि 'तेल की एक बूंद भी गिरने पर उगवा मित्र वलय नष्ट दिया जाये।' उनके वलय में यह भी बहू दिया गया था कि एक बूंद बसा, यदि मांग बटोरा भी गिर जाये तो स्वर्णधार को कोई भी दण्ड नहीं देना है। वेदम अदधीन रचना है। धर्म्य और धर्म्य प्रवृत्ति के लोग बिना भय के निन्द-त्रण नहीं रहते रहते। उगम प्रवृत्ति के व्यक्ति को किन्हीं यह सब बातों का अन्वय ही नहीं होतो, वे तो स्वभाव से ही केन्द्रित होते हैं।

एक और गोस्वर्णधार को तेल का बटोरा लेकर आया था नगरी के गनी-कचा में घूमन का आदत दिया गया और दूसरी और सारी नगरी में यह पागला करवा दी गई कि सब बनावार अपनी अपनी बगलों का प्रदर्शन करें।

यस-सब नगर के प्रमुख लोगों पर बेझाये नृत्य करने लगे, खुशियों पर पहलवान कुशी के झुलके में बूढ़ पड़े और दण्डवान के ज्ञाता अनेक प्रकार के खतरवार दिखाने लगे। जहाँ दण्डो बहो आचरण, कोई भी अयोध्या नगरी का स्थान आश्चर्यचकित नहीं रहा। वे सारी आश्चर्य की दिखाए मन को विचलित करने के लिए की गई थी। स्वर्णधार सारी अयोध्या नगरी में बहकर लगाकर राजदरबार में उपस्थित हो गया और वहीं तेल की एक बूंद भी बटोरे से पड़ी पर नहीं गिराई। घरधारी सिपाही भी उसके साथ लौट आये। भरत ने पूछा : "क्यों स्वर्णधार ! सारी अयोध्या नगरी में घूम आये ?" उत्तर स्वीकारात्मक मिला। रक्षकों से पूछा "क्यों, मार्ग में कोई तेल की बूंद तो नहीं गिरी ?"

"अन्नदाता गिरती, तो यह जीवित कैसे मोटता ?"

भरत ने पूछा : "क्यों स्वर्णधार ! जिस बोराहे पर क्या-क्या देखा ? कौन-सी बेझा क्या या रही थी ? कौन सा बाबा बज रहा था ?"

"अन्नदाता ! मेरे लिए तो सारी बगलों एक मात्र तेल के बटोरे में केन्द्रित थी। मुझे तो कुछ भी पता नहीं बहाँ क्या हो रहा था।"

स्वर्णधार ने नम्रताभरे शब्दों में उत्तर दिया।

भरत ने फिर पूछा, "कुछ समझे या नहीं।" "नहीं तो केवल यही समझा है कि मेने अयोध्या में आपके विरुद्ध भगवान् से प्रश्न किया था और आपने द्वेषवश मुझे भारने का पदयत्र रचा। लेकिन मेरा आनुष्य प्रवृत्त था, इसलिये मैं बच गया।" स्वर्णधार ने निर्भीकता से उत्तर दिया।

"यही समझे तो क्या समझे ? तुम्हें मारने के लिए भला मुझे पदयत्र करने की क्या आवश्यकता थी। राज के विरोधी को और तोषकर की बाणी की प्रवृत्ति करने वाले की तो तुरन्त मौत के घाट उतारा जा सकता है। उसके लिए

कर्ममुक्त बनो, पुण्यवान् नहीं

मुख ही प्रचार के होने हैं, साधक और असाधक । साधक में असाधक मुख की ओं मुख बहना ही नहीं आता । असाधक मुख होता है और साधक मुख । भौतिक भाषा में असाधक का अर्थ साधक मुख के लिए बिना आता है । सरलसाधो में, भाग समय के लिए रहने वाला मुख असाधक मुख कहलाता है और सरल रहने वाला मुख साधक होता है । जानी दुर्गों के अनुसार साधक मुख ही साधक में मुख होता है । अल्प समय का मुख तो हमारा बनना न होकर, शुभकर्मों का अनुप्राण होती है । शुभ के साथ कर्म का प्रयोग ही हम जान का शुभक है कि वह मुखवादी नहीं है । ऐसा कर्म जो हमारे मन को समाप्त रखे, असाधक रखे और असाधक रखे उसे असुभ कर्म या पापकर्म कहते हैं । जिससे हम पुण्यकर्म करते हैं, उसके उदय के समय तक, हमारा मन प्रसन्न रहता है, परिचितियों को अनुकूलता रहती है और सब प्रकार सुललामयी हमें प्राप्त होती रहती है । कुछ मनीषियों के मत में इसे असाधक मुख कहा जाता है, साधक में तत्त्वज्ञानी पुरुष शुभ कर्मों से मिलने वाले सुख को मुख नहीं मानते । उनका कथन है कि असुभ कर्मों से मिलने वाले सुख यदि प्रकट हैं तो शुभ कर्मों से मिलने वाले सुख अप्रकट हैं । असुभ प्रत्यक्ष और शुभ अप्रत्यक्ष पद है । असुभ से हमें सदा सावधान रहने की प्रेरणा मिलती है । सतत जागृत रहने की चेतावनी मिलती है लेकिन पुण्यकर्म तो अप्रकट पद है, वह अधिक सतर्क है । प्रत्यक्ष में वह मित्र के समान है अप्रत्यक्ष में वह शत्रु है । प्रत्यक्ष पद इतना नुरा नहीं होता जितना अप्रत्यक्ष पद । प्रत्यक्ष पद के क्रिया-कलाप से तो हम परिचित होते हैं इसलिए उसकी गतिविधियों से सावधान रहते हैं किन्तु गुप्त पद को तो हमारे लिए पहचानना भी बटिन होता है । वह ऊपर से मित्र जैसा मधुर व्यवहार हमारे से रखता है किन्तु धनर से हमें बड़ी से बड़ी हानि पहुँचाने के लिए तत्कालीन बँटा रहता है । उसके बाह्य आत्मीय व्यवहार से तो कभी-कभी हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम उसे अपना अभिन्न समझने लगते हैं । अपना उसे शुभचिन्तक समझने लगते हैं । वह हमारा सब

मानदुष्टा उदाहर सादा भी बन जायेंगे, पाम में कूटी बीबी भी नहीं रह जायेंगी, जब बीटिंग हमारे से क्या ले लेगा ? इस प्रकार पुण्य कर्म का उदय चलता रहता है और इस मुक्त भांगते भांगते अनश्वर मरत्यन में पहुँचे जाते हैं। पुण्य कर्म का उदय समाप्त होते ही, समुद्र कर्म सामने पाता है। यह स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी को महद में निपटी हुई तलवार मिल गई हो और वह मूठ पकड़कर तलवार की धार पर लगे महद को चाटना प्रारम्भ कर दे। चाटते-चाटते उसे यह ध्यान भी न रहे कि तलवार मीठी होने के साथ-साथ तीव्र भी है। निम-देर, वह तलवार महद की मिठाई का मुख देती है किन्तु साथ-साथ तीव्र भी हो तो काट देती है। मुह लहू मुहान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार स्वयं प्रज्ञानवश विषयों के मुख में दृढ़ा दृष्टा अपने-प्राप्त का तो घोषण करता है। उससे विषय-निष्ठा के कारण पता भी नहीं चल पाता कि उसके जीवन का कितना क्षान हो गया है। एक क्षण उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जायेगी। कोई रोयी डाक्टर के पास जाता है। आयेदान-उत्पत्तिविज्ञा का वेम है। डाक्टर भी जहाँ आयेदान करना होता है जहाँ मरफिया का हृदयदान लगा देता है। स्थान या प्रग मृग्य हो जाता है। डाक्टर आयेदान कर देता है और रोयी को प्रग की मृग्यता के कारण पता भी नहीं चल पाता कि आयेदान कर दिया गया है या नहीं। ठीक इसी प्रकार पुण्य के उदयवान में प्रज्ञान के हृदयदान के कारण हम अपने-आपको इनका भूल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारे जीवन का कितना क्षान हो रहा है। आध्यात्मिक क्षति पहुँच रही है। अपनी प्रतरग प्रवृत्ति के क्षान का हमें तनिक भी पता नहीं चल पाता। पता न चलने का कारण हमारी असावधानी है। इसी असावधानी के कारण हम असावध सुखों को मुख मान लेते हैं। यह पहुँचे सकेन बिना जा चुका है कि ये मुख पुण्यकर्म की अधीनता से ही हमें प्राप्त होते हैं। अधीनता तो अधीनता ही रहती है, वह स्वाधीनता कैसे बन सकती है ? आत्मिक मुख अधीनता-जग्य मुख नहीं होते। पुण्य-जग्य मुख आत्मा के निजी मुख नहीं होते। यदि ऐसा संभव होता तो वे उदयावस्था के समाप्त होने के बाद भी आत्मा के साथ रहते। जब तक पुण्य रहता है। मुख रहता है, पुण्य के समाप्त होते ही मुख भी समाप्त हो जाता है। सारांश यह है कि पुण्य के अधीन मिलने वाले मुख में स्वाधीनता नहीं है और पराधीनता में मुख का सद्भाव संभव नहीं है। किसी उर्दू के धायर ने तनी तो कहा है :

मिले झूठ रोटी जो आज़ाद रह कर ;
तो झोका और खिलत के हलवे से बेहतर ॥

शानी पुरुषों का कथन है कि माछ में आत्मा के प्रतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु आत्मा के साथ नहीं रहती। मछ वही घनत्व है बिन्दु सांसारिक सुखों में से सर्वथा भिन्न है। समार के मुख तो नाममात्र के हैं। वास्तव में तो यही जो भी है सब दुःख का ही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यह कहें कि दुःख को कोई गुण मानकर कैसे चल सकता है, उसका समाधान निम्नलिखित उदाहरण में मिल जायेगा।

एक व्यक्ति जो दाढ़-लुजली की बीमारी का शिकार था, रेगिस्तान में जाता था रहा था। वही तो बालू-रेत के सिवा और कुछ भी नहीं था। वहीं में तो लुजली और भी तीव्र रूप धारण कर लेती है। लुजली उठ रही थी, बेचारा बड़ा व्याकुल था, बड़ा परेशान था। बार-बार लुजला रहा था फिर भी रुक नहीं मिल रही थी। लुजलाने के लिए गुरदरी बालू की आवश्यकता होती है, बीमारी बालू में लुजली घात नहीं दृष्टा करती। कई रोगी इसके लिए परपर का उपयोग भी करते हैं और अन्य परिचित छाना को परपर से भी बेहतर मानते हैं। लुजली का रोगी और लुजली दोनों चल रहे थे। अचानक ही एक मुड़सवार वही भा निरला। पोंके के लिए उसने घोड़ी-सी पास भी अपने साथ ले रखी थी। रोगी ने उससे कहा, “बरा रुकना भाई, एक पास का तिनका दे दो जिससे लुजली बरके धानि प्राप्त कर सकूँ।” मुड़सवार सामान्य व्यक्ति न होकर एक सुयोग्य बंध था। उसने कहा, “धरे मूर्ख। तिनके से क्या होगा, मैं तुम्हें घोषि देता हूँ।” “उस घोषि से क्या होगा?” लुजली के रोगी ने पूछा। “उससे तुम सदा के लिए इस भयानक रोग से मुक्त हो जाओगे। लुजली सदा के लिए मिट जायेगी।” “मुझे नहीं चाहिए ऐसी घोषि। यदि लुजली सदा के लिए मिट गई तो मुझे लुजलाने का आनन्द कैसे मिलेगा? लुजलाने के आनन्द की अनुभूति को मैं ही जानता हूँ, तुम क्या जानो!” रोगी ने उत्तर दिया।

समार के प्रायः सभी जीव इसी स्वभाव के हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से कहें कि “बलो, मैं तुम्हें ऐसी वस्तु खाने को देता हूँ जिससे तुम्हें भूख ही न लगे”, तो वह उत्तर में यही कहेंगा कि “मुझे ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो मेरी भूख को मिटा दे। मुझे ऐसी सार्वकालिक रहने वाली तृप्ति की आवश्यकता नहीं है। भूख लगने में घनेक प्रकार के पदार्थ भोजनों को खाने से जो आनन्द मिलता है वह फिर कहाँ से मिलेगा।”

यह है सांसारिक जीवों की सुख के लिए चानसा। प्रत्येक सुख के पीछे मानव की भ्रान्ति में डालने वाला बन्धन छिपा हुआ है। इसीलिए शानी पुरुषों का कथन है कि सुख कर्मोदय से जो भी सुख मिलता है वह दुःख रूप है। उससे सर्वथा दूर रहने की आवश्यकता है। भाष बत्तीस के बत्तीस आसनों का

तीन मित्रों में सच्चा कौन ?

ससार के मुख घटावदन है, भ्रान्तिमय है, इसका जिस हमने कल के ध्यायान में बिद्या या : ससार में मुख का तो घभाव ही है : दूसरे घावों में मुख केवल घाभाव मात्र है : दुःख के दो रूप हैं : (१) प्रकट दुःख घोर (२) गुप्त दुःख । जिनका हमें दुःख के रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान है, वे तो प्रकट दुःख हैं, उनको मिटाने के लिए हम प्रयत्नशील भी रहते हैं, परन्तु कुछ दुःख ऐसे भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमें मुख रूप प्रतीत होने हैं बिन्धु वास्तव में वे गुप्त रूप से दुःख होते हैं । सांसारिक लोग जिन वस्तुओं को सुख का कारण मानते हैं, वास्तव में उनमें मुख का घभाव है या घाभावमात्र है ।

वास्तविक चिन्तन के परिणामस्वरूप ज्ञात होता है कि ससार में न तो सुख मुख ही है और न ही दुःख दुःख ही । सुख और दुःख दोनों मन की कल्पित भावनाएँ हैं । दोनों नश्वर हैं । बचिस्वर नरेन्द्र के शब्दों में :

मुख भी नश्वर, दुःख भी नश्वर
यद्यपि मुख-दुःख सब के साथी,
कौन घुले फिर सोच किकर मे
छात्र पढ़ी क्या है कल क्या भी !

देख तोड़ सीमाएँ अपनी
जोगी नित निर्भय रमता है !

जब तक तन है, चाधि-व्याधि है,
जब तक तन-मन, सुख-दुःख घेरे,
तू निर्बल तो ज्योत-भूत है,
तू चाहे ये तेरे घेरे !

तू इनसे पानी भरवा, भर
ज्ञानरूप, तुझमें क्षमता है !

सुख-दुख के पिंजर में बंदी
कीर घुन रहा सिर बेचारा,
सुख-दुख के दो तीर चौर कर
बहती नित गंगा की धारा,

तेरा जी चाहे जो बन ले,
तू अपना हरता करता है !

प्रत्यक्ष रूप में संसार के लोग सुख के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं और दुःख से दूर पलायन करना चाहते हैं । किसी विद्वान् ने इस भाव को अभिव्यक्ति देते हुए कहा है :

सर्वत्र सर्वस्य सदा प्रवृत्तिः,
दुःखस्य नाशाय सुखस्य हेतोः ।
तथापि दुःखं न विनाशमेति,
सुखं न कस्यापि भजेत् चिरत्वम् ॥

अर्थात्—

संसार के प्रायः सभी प्राणियों की सर्वत्र यही भावना रहती है कि उनके दुःख का नाश हो और सुख की उपलब्धि हो । परन्तु ऐसा संभव नहीं है । न तो कभी किसी के दुःख का ही सार्वकालिक विनाश हुआ है और न ही किसी का सुख ही चिरकाल तक स्थायी रहा है ।

अब हमें देखना है कि वास्तव में दुःख क्या है और सुख क्या है ? यह तो स्पष्ट ही है कि दोनों पारस्परिक विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं । भोगी-रोगी, मित्र-शत्रु, दुष्ट-सज्जन आदि सभी प्रतिपक्षी हैं । परस्पर विरोधी होते हुए जहाँ तक सुख और दुःख का सम्बन्ध है, इन सब की विचारधारा एक-सी है । सब की यही इच्छा रहती है कि उनका दुःख मिट जाये और सुख की प्राप्ति हो । किसी दार्शनिक ने इसी भाव को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है :

सर्वेषां अनुकूलवेदनीयं सुखम्,
प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम् ॥

अर्थात्—

जो अपने अनुकूल हो वह सुख है और जो अपने प्रतिकूल हो वह दुःख है । संसार में यही सुख और दुःख की परिभाषा है ।

इस विचारधारा ने प्रेरित होकर मित्र, स्वजन, हितैषी आदि अपने मुँह से सार्थक हो उस विमानिज सेवा करते हैं और उस सेवा की भावना को उत्त-

गोरा दूढ़ बनाने का प्रयत्न करने हैं। हमके विरोधी जो हमारे साथ हैं, हमारे प्रतिपक्षी हैं, हमारे मार्ग में मदा रोड़ा घटकाने वाले हैं, हमारा विरोध करते हैं और हमारी प्रगति में जो बाधाएँ डालते हैं, उनसे हम मदा दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा हम हमीनिए करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए दुश्मन हैं या दुश्मन के वरण हैं। उन साथियों को हम न चाहें, न कुमार्थों तक भी वे हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आते हैं। किसी कवि ने तो साथियों को सत्ता को मानव को औरता का प्रतीक माना है और कहा है:

जिनके दस दुश्मन नहीं और सँभ नहीं पचास।

तिलकी जमनी क्या कियो, भार मुई दस मास ॥

धर्मात् — ऐसे व्यक्ति जिनके दस साथ नहीं हैं और पचास सँभ नहीं है, उनको उनकी माता ने स्वर्ग में ही अपने घर में दस मान तक भार रूप में रखा। सारांश यह कि सत्ता में अनुर, विवेकपूर्ण और विषयान्ध व्यक्तियों के लिए एक-दो नहीं बल्कि दसों साथियों के होने पर बल दिया है। केवल पचासों स्वजनों (सँभ) का सद्भाव बिना दस दुश्मनों के हमारा जन्म ही एक प्रगति में बाधक ही सिद्ध होगा। क्योंकि बिना दुश्मनों के हम सावधान नहीं रहते, निश्चिन्त रहते हैं। जबकि दुश्मनों से हम सभलकर सँभेंगे, विवेक से सँभेंगे और सावधानी से बचस रहेंगे। साथ तो बिना अपराध के भी प्रहार कर देता है। मारवाही भाषा में कहावत है—

“छोड़ता दण्डे”

धर्मात् — “छीक या गई तो उसे भी अपराध समझकर दण्ड देने को उद्यत हो जाना।” छीक या जाना तो कोई अपराध नहीं है बल्कि यह तो शरीर का सहज स्वभाव है, परन्तु साथ तो कोई बहाना ढूँढ़ता है। ऐसा होने पर भी नीतिशारी ने साथ के अस्तित्व को इसलिए आवश्यक माना है कि साथ हमारी बात को बँक करता रहता है। उसके बँक करने से हमें अपनी भूलों का, अपने दोषों का और अपनी लापरवाही का ज्ञान होता रहता है। हम सावधान बने रहते हैं और जागरूक रहते हैं अपने दोषों के प्रति। सामान्य रूप से मनुष्य को अपने दोष नहीं दिखाई दिया करते। दीपक जले घड़े ही रहता है। दूसरों के राई जितने दोष भी हमें पहाड़ जैसे दीपते हैं और अपने पहाड़ जैसे दीप भी राई के समान लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी कवि द्वारा साथ की आवश्यकता पर बल देना सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है। संक्षेप में, हम यही कहेंगे कि सामान्य बुद्धि के धनी ही यह सोचा करते हैं कि उनका मनचाहा काम हा होना चाहिए, जो विचिष्ट बुद्धिवाले हैं वे तो अपने विरो-

धियों के अस्तित्व को भी महत्त्व देते हैं। तभी तो कबीर ने कहा है :

दुर्जन नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।

बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय ॥

ऐकान्तिक सुख भी एक प्रकार की अन्ध श्रद्धा है। जिस प्रकार अपने दोषों के निदर्शन के लिए शत्रु का महत्त्व है, उसी प्रकार संपत्ति के साथ विपत्ति का होना भी परमावश्यक है। विपत्ति आने पर ही तो ज्ञात होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसी सत्य की पुष्टि करते हुए रहीम कहते हैं :

रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय ।

हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥

अर्थात्—

जीवन में यदि कुछ समय के लिए विपत्ति भी आ जाये तो उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में ही 'कौन अपना है और कौन पराया है' इस सत्य की पहचान की जा सकती है।

वैसे तो जब हम सम्पन्न दशा में होते हैं, हमारे पास कोई सत्ता होती है या अधिकार होता है तो सभी हमारे बनना चाहते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग दूर से दूर का नाता हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हमारी विपन्न दशा में कोई भी हमारे पास फटकना नहीं चाहता। खून का रिश्ता होने पर भी लोग हमारे से कन्नी काटा करते हैं। किसी विपदाग्रस्त व्यक्ति के पूछने पर कि हम उनके क्या लगते हैं; क्या हम उनके भाई हैं? तो यही उत्तर मिलता है :

भाई-भाई जितनी लाई,

बाती छोंके पर लटकाई ।

भगतिमान में ऐसा ही होता है। सम्बन्ध सगे रिश्तेदारों का भी टूट जाता है दूसरों की तो बात ही क्या है?

जानी पुरवों का इसलिए कथन है कि बनी-बनी में और सम्पन्न दशा में अपने अपने और पराये का कुछ भी भेद मालूम नहीं पड़ता। आपत्ति आने पर ही हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में संसार में कौन अपना है, कौन पराया है। और हमारे सुख-दुख का साथी है और कौन ऊपर से अपना बनने का मन करता रहा है। भगतिमान में सबकी परीक्षा हो जाती है। अन्वय, भगतिमान धर्मार्थ परमर प्राणी चाहिये, दुःख प्रथम माना चाहिए। इस

प्रचार सेवन विवेकहीन अतिव्रत ही सोचा करते हैं। सामान्य बुद्धि रखने वालों की यही एक गूँथ नहीं।

इस प्रसंग पर मुझे एक दुष्टान्त समझ हो आया है। एक गाया था। उसका राजकुमार बड़ा योग्य था। राजकुमार के अनक मित्र थे। एक मित्र तो राजकुमार के इतना घनिष्ठ था कि वह रात-दिन उसे घेरे रहता था और अग्न समय के लिए भी उसमें पृथक् होना नहीं चाहता था। उसका मंत्री सम्बन्ध राजकुमार के साथ, आस्थाही भावा भी बड़ावत के अनुसार 'माया-मूर्त बाल मीनमोहा' के समान था। माया-पीना, उटना-बँटना सब साध-साध बनता था। राजकुमार का एक और मित्र था जिसे राजकुमार कभी-कभी याद कर लिया करते, विशेष रूप में पराजितों के घबराते पर। वह भाता, दिन-भर साथ रहता और प्रेमपूर्वक अनेक प्रकार का समाय बनता। बिछुड़ने के पक्षान्तर कई बार तो यहाँ तक भेंट नहीं हो पाती थी। एक तीसरा मित्र भी था जिसके साथ कभी-कभी घाने जाते मार्ग में भेंट हो जाता करती थी। अचानक ही और बुद्धिमान-मनन पूछने पर यह मुझाकात समझ हो जाती। मिल गये तो इस सिद्धाचार का पालन हो गया, नहीं तो बिसे एक-दूसरे को याद करने का व्यवसाय था ?

एक बार महाराजा के मन में आया कि राजकुमार की परीक्षा करनी चाहिए। यह कितना अनुर है, इसके मित्र बिसे प्रचार के है, कौन इसका हितवी है और कौन इसका घटितवी है ? कौन प्रत्यक्ष रूप में तो इसकी चाप-लुपी करता है और परोक्ष में इसकी नग्न्य समझता है। भविष्य में मेरे उत्तराधिकारी के रूप में यह राजगद्दी सम्भालने वाला है। राज्यशासन का भार इसके कंधों पर पड़ने वाला है, इसलिये इसका कोई ऐसा विश्वास-पात्र, ईमानदार, बुद्धिमान और स्वायंहीन मित्र होना चाहिए जिसे इसका प्रधान-मन्त्री बनाया जा सके।

यहाँ 'मन्त्र' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना अत्यावश्यक न होगा। मन्त्र शब्द के दो अर्थ होते हैं : एक तो "मननात् श्रयते इति मन्त्रः" अर्थात् मनन चिन्तन के द्वारा मनम्भव की भी सम्भव बनाने की जिसमें दमिउ उत्पन्न हो जाये वह मन्त्र होता है। दूसरा मन्त्र राजनीति में किये गये विचार से सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में गोपनीय विचारधारा की मन्त्रणा को मन्त्र कहते हैं। राजा जिसके साथ गुप्त रूप से मन्त्रणा करता है, उसे मन्त्री कहते हैं। पहले मन्त्र को धारण करने वाला मन्त्रवादी कहलाता है और राजनैतिक विचार-धारा की धारण करने वाला मन्त्री कहलाता है। मन्त्री शब्द संस्कृत का है। मधेजी में मन्त्री को 'सेक्रेटरी' कहते हैं—सीक्रेट रहस्य को कहते हैं—गुप्त से गुप्त विचार जिसके साथ किया जाता है। इस गुप्त विचार को केवल दो व्यक्ति

ही जानते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि नीतिकार का कथन है :

षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः ।

गुप्त बात छह कानों में नहीं जानी चाहिए । छह कानों में जाने से उसके फूटने का डर हो जाता है । एक बार खुल गई, फिर उसे छिपाना कठिन होता है । तभी तो कहते हैं मारवाड़ी भाषा में कि 'निकली होठां बान्धो पोटा' ।

राजा ने सोचा कि राजकुमार को राजा बनने के पश्चात् मन्त्री की नियुक्ति करनी होगी, इसलिए इसका मन्त्री विश्वसनीय होना चाहिए । राजा यह सोच ही रहा था कि कोई राज्य का व्यक्ति जो चुगलखोर था, राजकुमार के विरुद्ध शिकायत लेकर आ गया । राजा, राजकुमार की गम्भीर शिकायत सुनते ही क्रुद्ध हो गया और अपना निर्णय दिया कि 'कल ही राजकुमार को दस बजे सूली पर चढ़ा दिया जाये ।' ठीक ही तो कहा है किसी कवि ने :

राजा किस का गोठि ।,

जोगी किसका मित्त ।

वेइया किसकी हूँ स्त्री,

तीनों ही मित्त कुमित्त ॥

राजा का आदेश सुनते ही राजकुमार स्तब्ध-सा रह गया । सोचने लगा, "राजा ने मुझसे मेरे अपराध के विषय में कुछ पूछ-ताछ नहीं की, किसी प्रकार की जाँच-पड़ताल नहीं की और एकदम मृत्युदण्ड सुना दिया । बड़ी विचित्र बात है, प्रथम मैं क्या करूँ ?" राजकुमार दिन-भर चिन्तित रहा और कि-कलंव्य-विमूढ़ हो गया । उसे कोई भी तो उपाय नहीं सूझ रहा था । सूर्यास्त हो गया, लोगों का सामान्य संचार रुक गया । राजकुमार ने सोचा, "मुझे तो मृत्युदण्ड ने बचने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा, क्यों न मैं अपने श्रत्यन्त घनिष्ठ मित्र से इस विषय में राय ले लूँ ?" वह अपने उस घनिष्ठ मित्र के पास गया जो दिन-रात उसके साथ साता-पीता था । राजा भी अन्धकार में धास्त-बिहता जानने के लिए उसके पीछे-पीछे हो लिया । मित्र का घर आ गया । दर मटकाटाया । ऊपर से आवाज आई ।

"छोन रे ?"

उत्तर मिला : "मैं राजकुमार हूँ ।"

"क्यों आते यहाँ, यहाँ मान की आवश्यकता नहीं है । राजा तुम पर क्रुद्ध है । वह इन बजे तुम्हें मृत्यु दण्ड दिया जायेगा । यहाँ से सीधे-सीधे चले जाओ, कोई रा-साधिका से सुन लेना भी मुझे भी मृत्युदण्ड भुगतना पड़ सकता है ।"

“घाब एक क्षण के लिए भी नीचे आकर मेरी बात सुन लो !” राजकुमार ने अनुनयपूर्ण दृष्टि से प्रार्थना की ।

“मैं नीचे नहीं आ सकता, भागो यहाँ से,” ऊपर से आवाज़ आई ।

राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया । सोचने लगा “यह राजकुमार का अनिष्ट मित्र है । राजकुमार इसे अच्छा से अच्छा गिनता है, मगर अपने साथ रहता है और अपने जैसी ही सब सुविधाएँ इसे प्रदान करता है, तब पर भी यह इतना दुःखान्वित नहीं कि मकट धान पर राजकुमार ने बात करने की भी नकार नहीं, मकट में रखा करने की तो बात ही दूर रही ।”

राजकुमार यह सोचकर कि ऊपर से कहीं वायव्य ही न धार दे, वहाँ से पल पड़ा । जोर-जाठ मोच रहा था, “कोई किसी का नहीं है । जो इतना अनिष्ट था कि दिन-रात मकट में रहता था, साथ-साथ आवा-पीठा था, जिसकी ये हथेली के छाने के समान घबरा रहता, उनका यह दुर्लभहार ! मकट पड़ने पर ! छह घण्टे उस पर्व-मित्र के पास चला हूँ जो कभी-कभी पर्व-दोहारों के अंतर पर मेरे पास आ जाता है, साथ-साथ भोजन करता है और बड़ा प्रेम दर्शाता है ।” राजकुमार दूसरे मित्र के पर पर घावा और पतक दी । ऊपर से आवाज़ आई, “कौन है ?”

“मैं हूँ राजकुमार ।” उत्तर मिला ।

“योही राजकुमार !” मित्र एकदम दौड़कर नीचे आया और दरवाजा खोला । राजकुमार जब घर में प्रवेश करने लगा तो कहने लगा, “कृपया बाहर ही रहो, बाहर धान के पड़ने यह तो बताओ कि इस रात के समय मेरे पास धान का कारण क्या है ?”

“मुझे राजा ने मुकुट दे दिया है, किसी चुपलखोर की बात पर विश्वास करके । कल दस बजे मुझे सूखी पर लटका दिया जायेगा । आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि आप कोई उपाय बतावें, जिससे मेरी प्राण रक्षा हो सके ।”

राजकुमार ने पर्व-मित्र से कहा । पर्व-मित्र ने हाथ जोड़कर कहा कि “यदि महाराज आप पर क्रुद्ध हैं तो मुझसे आपके प्राण बचाने का कोई सामर्थ्य नहीं है । मैं राजा से ज़ोर अधिकर अपने प्राणों को मकट में नहीं डाल सकता । आप नहीं भागकर जाना चाहते हैं तो मैं आपको मार्ग के लिए धन दे सकता हूँ, भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ । आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जायें, ऐसा नहीं कि कोई राजकर्मचारी देख ले और मुझे भी लेने के देने पड़ जायें । कहते हैं कि ‘हाथिया रो सड़ाई में कीड़ियाँ रो खोगाल’ ।” वह पर्व-मित्र राजकुमार को देने के लिए कुछ खर्च लाया किन्तु राजकुमार ने ग्रहण नहीं किया । कुछ दूर तक राजकुमार को पहुँचाकर वह घर लौट आया ।

राजकुमार सोच रहा था, “पहले वाले मित्र से तो यह अच्छा निकला, सहानुभूति दिखाई और अपनी दुर्बलता भी प्रकट की।” अब वह अपने तीसरे मित्र से मिलने चला। घर पर पहुँचकर द्वार खटखटाया। ऊपर से “कोन है” की आवाज़ आई। उत्तर मिला, “मैं राजकुमार हूँ।” वह झट नीचे आया, द्वार खोला और राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे अन्दर ले जाने लगा ही था कि राजकुमार ने कहा, “पहले अपनाने और फिर धक्का देने वाली बात न हो जाये, इसलिए पहले मेरे आने का कारण जानो और उसके पश्चात् मुझे अन्दर ले जाना।”

“अरे ! बात क्या बाहर सुनी जाती है ? बात तो अन्दर चलकर ही करेंगे। रात्रि के समय तो वैसे भी बाहर बात करना अच्छा नहीं होता। अन्दर शान्ति से बैठकर बात करेंगे।”

तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर स्वागत करते हुए कहा। वह राजकुमार को अन्दर ले गया और द्वार बन्द कर लिया।

राजा सोचने लगा, “यह व्यक्ति बहुत योग्य और विश्वासपात्र मालूम होता है। अब किसी प्रकार की आशंका की चिन्ता नहीं है।” राजा लौटकर अपने प्रासाद में चले गये।

इस तीसरे मित्र ने राजकुमार का अपने घर पर हार्दिक स्वागत किया। बड़े प्रेम से पिलाया, पिलाया। राजकुमार ने जब अपनी बात सुनाने का प्रसंग छेड़ने का प्रयत्न किया तो मित्र ने कहा, “अभी तुम्हारे मन में धड़कन है, प्रशान्ति है, परेशानी है, पहले पूर्णरूपेण शान्त मन हो जाओ फिर जो कुछ सुनाना हो सुना देना।” जब मित्र ने जान लिया कि अब राजकुमार पूरी तरह से शान्तचित्त है, तब उससे कहा, “अब आप सुनाइये क्या सुनाना चाहते हैं ?”

“किसी चुगलखोर की बात सुनकर महाराज मुझे पर क्रुद्ध हो गये हैं। मेरे लिए प्राणदण्ड की घोषणा कर दी है। कल दस बजे सूली पर चढ़ा दिया जायगा मुझे। दुष्ट राय दी कि मेरी प्राण रक्षा का क्या उपाय हो सकता है !”

राजकुमार ने नम्रतापूर्वक शब्दों में मित्र से कहा।

“दरबार गाढ़ ! आपकी प्राणदण्ड देंगे ! किसी चुगलखोर की बातों से घबराओ ! ऐसा कैसे हो सकता है ? मैं महाराज को समझा दूंगा, और नहीं मानेंगे तो मैं भी शक्ति देखा दूँगा। दुर्गरी रियासतों के राजकुमार मेरे मित्र के न राजा के लिए बरसों में बड़ा बन्दूक चढ़ा कर सकता है। आप सर्वथा निर्भय रहें। मुझे मान, समझ, नेद सभी प्रकार की नीतियों का ज्ञान है। मैं सब को सब से ज्ञानवान् मानता हूँ। महाराज को कोई शक्ति आपकी मृत्युदण्ड देने में सफल नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों की आरका बाज बाँका नहीं कर सकता।”

इस प्रकार मानन्दना देवरा तीसरे मित्र ने राजकुमार को घरने घर गुना लिया । मानन्दना पाकर राजकुमार का मन अनुमिता हो गया और वह गहरी नींद में सो गया ।

प्रातः होते ही वह मित्र राजा के पास पहुँचा और बताने लगा, "हुनू ! किसी भूतप्रेतों ने जो राजकुमार के विषय में घरने घरने गुनाई की है वह सर्वथा निराधार है । यद्यपि राजकुमार तो मगर पवित्र पवित्र नहीं है किन्तु इतना भी भयभीति जानना है कि वह राजा, कपट और धोखा इन सबगुणों से रहित है । धायक पास बिगने राजकुमार की निरादर की है और उसका नाम बतावे, मैं उससे अच्छी प्रशंसा में निरपेक्ष हूँ ।"

राजा राजकुमार के इन मित्र की बात का गुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने राजकुमार को दिखाकर बतला दिया कि वह हमारे अविश्व की घरना एकदा मित्र समझे और हमी के सद्वर्क में रहे ।

अगर तीन तीस प्रकार के मित्रों का विवरण दिया गया है उनके आशय पर मित्र तीन कोटियों में विभक्त किये जा सकते हैं (१) निरय मित्र, (२) पक्ष-मित्र और (३) पुष्ट-मित्र ।

हमारे आशय के भी तीन मित्र हैं । यह तीस सब राजकुमार के समान हैं । परोर इसका निरय-मित्र है । साथ में साथ, साथ में पान-पोगन हुआ, साथ में सेवा, और साथ में बड़ा हुआ । यह तीस अपने भविष्य का, अपने उत्थान का, अपने पतन का तनिक भी ध्यान न करता हुआ विचरित घरीर के पोषण में लगा रहता है । इसे नहलाना है, धिलाता है, पिताता है, पहनाता है, छोड़ता है और इसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है । किसलिए ? घरीर के स्वास्थ्य के लिए, घरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाये रखने के लिए । यहाँ उपस्थित धायक भी जो यही करने है । घरीर की सेवा करके आपने कभी अपने आत्मा की प्रवृत्ति पर ध्यान लगाया ? अपने सगे-सम्बन्धियों की पत्र लिखते हो उसमें भी "हीनारा जापता करा-वसी, सारा दारोमदार हीनानू है" लिखा करते हो । तुम्हारा सभी का प्रेम घरीर तक बंदिब है । घरीर क्या है, ? हड्डी और मांस का पुतला ही तो है । मल-मूत्र की धान है, गन्दा है । जब तक इसमें आत्मा का प्रतिरूप है, तब तक इसके सब अवगुण डके रहते हैं । आत्मा के घरीर से निकल जाने पर तो कोई भी इसका स्पर्श भी नहीं करना चाहता । कोई स्पर्श करेगा तो अपवित्र हो जायेगा, उसे पुष्ट होने के लिए स्नान करना पड़ेगा । जब तक घरीर में आत्मा विद्यमान है तब तक इसके स्पर्श करने से धान्य का अनुभव होता है । आत्मा के प्रतिरूप के कारण ही घरीर का धादर, सम्मान और सकार होता है । बिरहिणी परदेसी श्रियतम की स्मरण कर पुकार उठती है :

में डरूँ अकेली वादल में चमके बैरण बीजली ।
घर आवो बनासा वादल में चमके बैरण बीजली ॥

लेकिन उसी अत्यन्त प्रिय लगने वाले प्रियतम के शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, वही पत्नी जो प्रियतम के विछुड़ने पर क्षण-भर भी चैन नहीं पाती थी, उसके पास जाती हुई डरती है । पहले तो उसके बिना डरा करती थी और अब उससे ही डरने लगती है । वास्तव में डर का मिटानेवाला तो आत्मा था, जो कि चला गया, जड़ शरीर बाकी रह गया । आत्मा का शरीर से सम्बन्ध टूटते ही शरीर की सारी गंदगियाँ उभरकर बाहर आ गईं, सारी अपवित्रताएँ सामने आ गईं । उस आत्मा ने ही शरीर की सारी अपवित्रताओं को आच्छादित कर रखा था । उस आत्मा के अस्तित्व के कारण ही शरीर सुख-मय था, आनन्दमय था । इतनी उच्चकोटि की चेतन-शक्ति का किसी का ध्यान नहीं है । कोई यह सोचने का कष्ट नहीं कर रहा है कि किस बात से आत्मा का उत्थान होता है और किस प्रकार की प्रवृत्ति से आत्मा अधोगति को प्राप्त होता है ।

संदेह में, यह जीव या आत्मा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को भूलकर शरीर के पोषण में लीन है । थोड़ी-सी बीमारी आने से ही शरीर खाट पकड़ लेता है और एकदम शिथिल पड़ जाता है । जीव कहता है शरीर को, "अरे तू इतना बीता क्यों हो गया ? उद्यम कर, थोड़ा साहस रख, चल-फिर ।" इसके उत्तर में शरीर कहता है, "मैं शक्तिहीन हो गया हूँ, मुझमें कुछ भी करने का साहस नहीं है ।"

'घरे भले प्राणी ! क्यों नहीं कुछ होता तुमसे ? तुम्हें मैंने इतना खिलाया है, पिलाया है, बड़े आराम से रखा है, बड़ी से बड़ी सुविधा तुम्हें प्रदान की है । अपनी विविध भी चिन्ता न करके तुम्हारी ही चिन्ता की है और जरा-सा कष्ट आने ही इतने कायर बन गये हो, इस से मस नहीं होना चाहते और अपनी शक्तिहीनता प्रकट कर रहे हो ।' यह शरीर आत्मा का नित्यमित्र है । आत्मा जिसकी शरीर की सेवा करता है उतनी उसके परिवार की भी नहीं करता । परिवारवालों को तो वह कभी-कभी पर्व-त्योहारों के अवसरों पर ही पाल-पूजा है और पुजाना है । घण्टा दो घण्टा या दिन-भर परिवार-वालों के साथ आनन्द में गुज़ारता है । ये परिवार वाले उसके पर्व-मित्र हैं । जब दशहरा से विजय-दशमी आते हैं तो परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं, उसके पद-पूजन करते हैं, पूजा करते हैं परन्तु मृत्यु आने पर परिवार वाले कहते हैं, 'तुम दशहरा-विजय-दशमी पूजा करते हो, तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सकते हो, तुम जो इतना पाल-पूजा करते हो, तुम्हारे मृत्यु के क्षण पर तुम्हारी सेवा करते

में हम घबराये हैं । मृत्यु जाने पर हम मुझ हमझान तक पहुँचा देंगे, मरदिमों की व्यवस्था भी कर देंगे । कम, इतना ही समझ है हममें ।"

निःसन्देह निराश्रित में परबन्धित देखकर है । तीसरी चोटि का मित्र होना है जूहार-मित्र । जूहार काटि के मित्रों में हम माधुर्या का नाम धाता है । कभी-कभी जलन-कलने मानें भी मित्र जात है । जब मानें ये ही मित्रानुभव है तो उनका पाग जान का काट खोल करे ? मानें भी मिलने पर महाराज को "मरणात्न बदायि" कर लिया, जब कर्तव्य पारन हो गया, छिप्टावार पुरा हो गया । महाराज माहक के यह गुणन पर "कदा काठ है घाय घाय नहीं प्रवचन में" उत्तर मिलता है, "घाऊँवा कापको छभी काठा प्रमाद है, थोड़ा घर का काम बाकी है । घबराव धान का प्रयत्न बकेगा । म-त घबानक मार्ग में मिल लये, थोड़ी भी जागबोल हो गई कम भेंट समाप्त हो गई । इस छोटी-सी भेंट के कारण सन्त जीव के जूहार-मित्र कहलाते हैं । परन्तु ये जूहार मित्र घबराव धाने पर धारमा म मृत्यु के भय को निवासन की सामर्थ्य रखते हैं । जब कभी काई उनके पाग आवर कहता है कि "मुझ पर जान कुपित हो गया है धीर धीरी मृत्यु धारमा-न है, अब मैं धारको धारण में धार्या हूँ, धीरी रक्षा करा" तो सन्त उसको ज्ञान की पिछा देने हुए रहते हैं

जाताति जोर्जाति प्रया विहाय,
नवानि गृह्णाति यरोजराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जोर्जा-
भ्याग्यानि गृह्णाति नवानि देही ॥

पर्याप्त—

"जित प्रकार बरतों के फटने पर मनुष्य उनका त्याग करके नये बरतों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर को त्यागकर जीव नये शरीर को धारण करता है या यों कहिये कि नये शरीर में जन्म ले लेता है । साराय यह कि मृत्यु तो शरीर-परिवर्तन मात्र है । धारमा तो धार है, धमर है, धविनायी है । इसका कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता । इसलिए मानव को कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए ।" इस प्रकार सन्त लोग ऐसा साध्यात्मिक ज्ञान सधार के दुपों लोगों को देते हैं कि यदि व्यक्ति उसको हृदय में धारण कर ले तो वह कभी भी मृत्यु से नहीं डर सकता । उसमें तो इतना साहस उत्पन्न हो जाता है कि मृत्यु का सामना करने लगता है । सपारा क्या है ? मृत्यु का सामना करना ही तो है । तीन करणधोरतीनधोरों से चारप्रकार के साधारण का परित्याग करना मृत्यु का सामना करना ही है । इस प्रकार मृत्यु से मुकाबला करने की धीर धारमा को धार-धमर समझने की, साहस की धीर ज्ञान

की शक्ति जिज्ञासु को सन्त-महात्मा ही प्रदान किया करते हैं। इसके अतिरिक्त, सब प्रकार की भ्रान्तियों को, जीवन-मरण की मिथ्या धारणाओं को और भय को मिटाकर निर्भय रहने की शिक्षा को सन्तजन ही दिया करते हैं।

सुख और दुःख की परिभाषा करते हुए हमने आपको बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सुख के पीछे अन्धे होकर नहीं पड़ते। वे जैसे सुख का स्वागत करते हैं वैसे ही दुःख का भी। जितना महत्त्व मित्र का है उतना ही शत्रु का भी है। शत्रु हमें सदा सावधान रखता है जिसका निर्देश हम ऊपर कर आये हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तब तो विपत्ति संपत्ति से भी अधिक हितकर है। सम्पत्ति प्राणी को बेहोश कर देती है किन्तु विपत्ति उसे होश में लाती है। निःसन्देह विपत्ति को सहन करना जीव के लिए सरल नहीं है किन्तु यदि उसमें धैर्य, सहनशीलता और विवेक का संचार हो तो विपत्ति को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। बिना विपत्ति के जीव का जीवन कभी भी निखर नहीं पाता। इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम सदा विपत्तियों को निमंत्रण देते रहें। हम तो केवल यही कहते हैं यदि विपत्ति या दुःख भी जीवन में आते हैं तो उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और उनसे महत्त्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

१७ जुलाई, १९७६

आदमी, पुरुष, मानव, मनुष्य, नर और सुख-दुःख

प्राक्कृत गुण की प्राप्ति ज्ञान का चरम मध्य है। आदमी केवल घनकाल के लिए मृगी बनना नहीं चाहता बल्कि प्राक्कृत गुण की उपलब्धि चाहता है। निःसन्देह प्रत्येक मनुष्य न तो प्राक्कृत गुण के महारथ को ही समझता है और न ही उसकी परिभाषा को। जो वास्तव में मनुष्य है, वही प्राक्कृत गुण की अभिवादा रखता है। जो मनुष्य होकर मनुष्यत्व को नहीं समझता, वह मनुष्य बहाने के योग्य भी नहीं है। मनुष्य शब्द से जिस धर्म का बोध होता है उसी के आधार पर हमन यह बात सापेक्ष नहीं है।

ऊपर से देखने पर अनेक छन्द समानार्थक प्रतीत होते हैं परन्तु गहराई से देखने पर सबके धर्म अपनी पृथक् सत्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए आदमी, पुरुष, मनुष्य, मानव और नर ये छन्द समानार्थक लग रहे हैं किन्तु वास्तव में सबके धर्म भिन्न-भिन्न हैं। आदमी शब्द को ही सर्वप्रथम लीजिये। आदम शब्द आरम शब्द से निवृत्ता है। भाषा विज्ञान की पद्धति के अनुसार 'त' का 'द' बन जाया करता है। जैसे सत्+भाव से सद्भाव, सत्+आचार से सदाचार, सत्+ज्ञान से सद्ज्ञान। इसीप्रकार 'अन्तर' शब्द का अपभ्रंशरूप 'अन्दर' बन गया है। इसमें भी 'त' का 'द' में परिवर्तन हो गया है। जिसके अन्दर आरम या आत्मा है वही आदमी है। इस निश्चित के अनुसार पशु, पक्षी, नारकी और देवता सभी आदमी की कोटि में आ जाते हैं। किन्तु इसके दूसरे धर्म के अनुसार जिसकी आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान है, वही आदमी है। जो आत्मज्ञान से हीन है वह आदमी कैसे होगा? मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है :

“तोस रो भुखो बाँकी है।”

मरदाड भलग चीज है और परिमाण भलग। तुलने के समय मरदाड और मनुमान काम नहीं आया करते हैं। वहाँ तो वास्तविकता काम आती है। जो सही बज्रन होगा वह सामने आ जायेगा। आदमी शब्द को धर्म की तुला

पर रखकर जब हम तोलने बैठते हैं तो कभी यह पलड़ा भारी होगा और कभी दूसरा। तराजू का गुरु है—डांडी के ठीक बीच में लगी चोटी, जिसको पकड़कर ही दोनों पलड़ों की बराबरी देखी जाती है। गुरु बीच में रहता है और उसके इधर भी एक चेला और दूसरी ओर भी एक चेला। देव, गुरु और धर्म—इनके मध्य में विराजने वाले गुरु के देव और धर्म दोनों चेले हैं। दोनों की चोटी गुरु के हाथ में है या दूसरे शब्दों में दोनों गुरु पर अवलंबित हैं। इसका भावार्थ यह है कि देव का स्वरूप बताने वाले भी गुरु ही होते हैं और धर्म की पहचान कराने वाले भी गुरु ही होते हैं। यदि गुरु वास्तव में गुरु के गुणों से गरिष्ठ हैं, निष्काम हैं, निष्कपट हैं और आचारवान हैं तो वे निश्चय ही देव का तथा धर्म का स्वरूप यथातथ्य रूप में वर्णित करेंगे और यदि वे ऐसे नहीं हैं तो कहेंगे :

“रावल देवल गुरु के पाये ।
खाली हाथ कबहुं मत जाये ।”

ऐसे गुरु तो यही कहेंगे कि देव के पास तथा गुरु के पास कुछ न कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए, वहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं। ऐसे गुरु न तो देव के और न ही धर्म के स्वरूप को सही रूप से बता सकते हैं।

हाँ, तो हम आपसे यह कह रहे थे कि अर्थ की तुला पर तोलने से आदमी शब्द का एक अर्थ तो प्राणीमात्र पर घटित होता है जबकि दूसरा केवल आदमी का ही सूचक है। सामान्यरूप से तो सभी आदमी, आदमी कहलाते हैं किन्तु वास्तव में आदमी वही है जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया हो, जिसको अपनी सहज प्रकृति का ज्ञान हो गया हो।

आदमी के लिए अन्य पर्यायवाचक शब्द है ‘पुरुष’। जो पुरुषार्थ करे, उत्पन्न करे वह पुरुष कहलाता है। पुरुषार्थ के आधार हैं—साहस और शक्ति। जिसमें इन दो गुणों का अभाव है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता और पुरुषत्व से गिर जाता है। अधिकार और सत्ता की प्राप्ति बिना साहस और शक्ति के नहीं हो सकती। ‘पुरुष’ संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में ‘रु’ का ‘रि’ बनकर ‘पुरिस’ बन जाता है। संभवतः इसी पुरिस शब्द से ‘पुलिस’ शब्द निष्पन्न हुआ है क्योंकि मध्य भाषा में ‘र’ का ‘ल’ हो जाता है और संस्कृत में भी ‘रत्नवोम्नेदः’ ऐसा माना गया है। राजकीय-सुरक्षा-वर्ग के आदमी पुलिस कहलाते हैं। सामान्य पुरुषों की अपेक्षा से वे अधिक साहसी, चुस्त और शक्ति-शाली होते हैं, दमोर्षी, पुलिस शब्द उन पर वास्तविक रूप में चरितार्थ होता है। जो शक्तिशाली है, उत्पन्नहीन है, माय भाग्य पर भरोसा रखने वाला है, वह पुरुष नहीं है। पुरुष कहलाने योग्य नहीं बना सकता। यहाँ उप-

विषय आदर्शों का पुरुष-धर्म का धर्म नहीं तक प्रतिन होता है यह भी धार-
के तोचने की बात है।

आदमी का तीसरा पर्यायवाचक-शब्द है 'मानव', मानव का धर्म है 'मनु की
सम्मान'। मनु का धर्म है 'ज्ञानी'। जो ज्ञानी पुरुषों के अनुगामी है या जीवन
के क्षेत्र में ज्ञान का आध्यात्मिक स्वरूप कोन है, चलते हैं और आचरण करते हैं,
वे होते हैं 'मानव'। मान-सम्मान की धारण करने वाले की भी मानव कहा
या मनुष्य है। धर्म के युग में मानवतावादी विद्वान् का बड़ा कोनवाला है।
तात्त्विक लोग प्रायः यह कहते हुए मुने जाने हैं कि धर्म का मानव, मानव
है या धर्म? भारत में धर्म का मानव, मानव न रहकर शान्त बन रहा
है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वह विज्ञान का आध्यात्मिक स्वरूप को
जलसाहस कर रहा है। उसमें मानवता मृष्ट हो रही है। धर्म के मानव को
मानव कहना, नहीं तक उचित है यह धर्म भलीभाँति जानते हैं।

चौथा शब्द आदमी के लिए है 'मनुष्य', जिसका धर्म है 'मननशील'।
जिमी भी बात को गुनगुन या देखकर जो व्यक्तित्व यह मनन करता है,
चिन्तन करता है, गुनगुन करता है कि उसमें कितने गुण हैं, कितने दुर्गुण
हैं वह मनुष्य कहलाता है। सारे काम छोड़कर धर्म यही धारमान
गुनगुन की बैठे हैं। यदि सब कुछ गुनगुन भी धारने उस पर मनन-चिन्तन न
विद्या, कुछ ग्रहण कर उसे जीवन में न उतारा तो धर्म मनुष्य कैसे बन
सकेंगे? इसलिए हमारा धर्मको यही उपदेश है कि धर्म इस मनुष्य धर्म
की धर्म के ऊपर धर्मार्थ करें।

मनुष्य का पर्यायवाचक एक शब्द 'नर' भी है। जो करने योग्य और न
करने योग्य नाम का निर्णय करता है, वह 'नर' कहलाता है। निर्णय करना
भी सरल काम नहीं है। व्यापारिकों में व्यापारिक सहसा निर्णय नहीं ले
लिया करते। अनेक वेपारी भुगतनी पड़ती है, बकीलो में लम्बे-चोड़े वाद-
विवाद चलते हैं, सब बड़ी व्यापारिक निर्णय दे पाता है। निर्णय देने के लिए
स्थिरचित्तत्व की आवश्यकता है। अस्थिर बुद्धि वाले लोग निर्णय देने की
प्रतिभा से हीन होने के कारण विद्युत् की तरह बीच में ही सटकते रहते हैं।
उनकी दृष्टि तो बंसी ही होती है :

“य इधर के रहे न उधर के बने,
न लुभा ॥ विस्तार विस्तार सनम ॥”

नर का विरोधी शब्द मादा है। पृथ्वीराज चौहान का नाम किसने नहीं
सुना। वह बड़ा वीर-योद्धा था। ठीक उसी प्रकार की धार्मिक के लो और
पुरुष सदा उसके साथ रहा करते थे। सभी की वेधभूषा भी पृथ्वीराज के ही

समान थी। डील-डौल में भी वे पृथ्वीराज के ही समान थे। सभी के सभी परम स्वामीभक्त और स्वामी के संकेत पर चलने वाले थे। पृथ्वीराज अलग और सौ सामन्त अलग। पृथ्वीराज की एक दासी थी जो केवल पृथ्वीराज से ही घूँघट निकाला करती थी। शेष सौ सामन्तों से वह खुलकर बात किया करती थी। यह बात उन सौ सामन्तों को बहुत अखरती थी। सब सामन्त यह सोचा करते थे कि “हम में और पृथ्वीराज में क्या अन्तर है, सब एक से ही तो हैं फिर इस दासी का हमसे खुलकर बात करना और पृथ्वीराज से घूँघट निकालना ऐसा क्यों है? क्या हम में किसी प्रकार की कमी है?” उनको कुछ भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया। आखिर एक दिन एक सामन्त दासी से पूछ ही बैठा, “क्या बात है, तुम हमसे तो घूँघट निकालती नहीं और पृथ्वीराज से घूँघट निकाला करती हो। क्या हमारे प्रति तुम्हारे मन में आदर-मान नहीं है?”

“तुम सब व्यक्तियों में कोई नर हो तो घूँघट निकालूँ! तुम सबमें तो केवल एक पृथ्वीराज ही नर है, मैं उससे घूँघट निकाला करती हूँ।” सामुद्रिकशास्त्र में नर का भी एक लक्षण बताया गया है। जिसकी छाती पर स्तन का चिह्न न हो वह नर कहलाता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज की छाती पर स्तन का चिह्न नहीं था। दासी की बात को सुनकर सब सामन्तों के चेहरे उतर गये और सोचने लगे कि इससे तो दासी से प्रश्न न ही किया जाता तो अच्छा था। किंवदन्ती के अनुसार अर्जुन के स्तन के चिह्न नहीं थे। तीर्थंकरों के और षोड़े के भी स्तन के चिह्न नहीं होते। आजकल तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लोग स्तन-चिह्न बनाने लगे हैं, जो अनुचित है।

प्रसंगवश हम प्रस्तुत विषय से बहुत दूर चले गये हैं। हम कह रहे थे कि निर्णय करने की सामर्थ्य हर एक में नहीं होती, जो निर्णय करना जानता है वही नर है। चित्त की चंचलता का अभाव या दूसरे शब्दों में मन की एकाग्रता का निर्माण में होना परमावश्यक है।

गन्धर्व की प्राप्ति के लिए भी दृढ़ श्रद्धा की जननी मन की स्थिरता का प्रतिफल परमावश्यक है। बहुत-से लोग श्रद्धा को दिल की दुर्बलता मानते हैं किन्तु सामान्य में श्रद्धा का अभाव ही दिल की दुर्बलता है। अस्थिर मन न श्रद्धा निधान नहीं किया करती। ऐसे लोग जो प्रवसरवादी होते हैं और जहाँ गये वहाँ के रंग में रंग जाते हैं, वे श्रद्धा जैसी पावन भावना को अपने मन में स्थान नहीं दे सकते। गंगा गये तो गंगादास, जमना गये तो जमनादास और मथुरा गये तो मथुरादास—यस, सर्वथा दास बनने वाले होते हैं। श्रद्धा की प्राप्ति की क्या गहवायें सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों में दृढ़ श्रद्धा का स्थान कैसे मिल सकता है? अपने ध्येय पर दृढ़ रहने की दामनी

उनमें नहीं हो सकती ।

ध्यात्मान के प्रारम्भ में जो चर्चा होती थी उसमें हमने कहा था कि समार के सब प्राणी मुख की अभिव्यक्ति करते हैं, दुःख किसी को प्रिय नहीं है । ध्यात्म का वचन है—

“सम्भे पाषा पिघाउषा ।

गुहसाया दुःखपडिहूसा ॥”

पाषाणां १/२/३.

अर्थात्—सब प्राणियों की अपनी जीवन प्रिय होता है मुख सबको अच्छा लगता है और दुःख सबको बुरा लगता है । मुखदुःख में भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए लिखा है :

“सम्भे धकतदुःखा य ।”

जिनमें मानवता है, मननशीलता है और चिन्तनशीलता है वे ही धारक मुख की प्राप्ति करना चाहेंगे । सांसारिक मुख-दुःख की वे विविधमात्र भी परवाह नहीं करेंगे । समार के मुख-दुःख का कोई महत्त्व भी नहीं है ।

लोगों ने मुख और दुःख वे शब्द तो सुन रखे हैं किन्तु वे इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से संबंध बनामिन्न हैं । ‘मु’ और दु—ये दो अक्षर हैं जिनके साथ ‘अ’ लगा हुआ है । ‘मु’ का अर्थ है अच्छा और ‘दु’ का अर्थ है बुरा । ‘अ’ का अर्थ बोध के अनुसार आकाश होता है । आकाश सूक्ष्म स्थान को कहते हैं । जैन सिद्धान्त में जो छह द्रव्य माने गये हैं, वे सभी आकाश या सूक्ष्म में रहते हैं । जीव एवं पुद्गल को, जिनकी सत्ता अनन्तानन्त है, ठहराने के लिए आकाश स्थान देता है । आकाश नाम का द्रव्य संबंधा सूक्ष्म माना जाता है । वह पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भरता । आकाश की कोई भीमा नहीं है, वह तो सर्वत्र व्यापक है । ऊपर-नीचे सर्वत्र आकाश फैला हुआ है । लोटा दूध से या पानी से भरा दिखाई देता है किन्तु आकाश उसमें भी विद्यमान है, यदि आकाश वहाँ न होता तो चीनी वहाँ कैसे समा जाती । दीवार में भी यदि आकाश न होता तो कील कैसे ठुक सकती ? घर्म, अघर्म, आकाश, बाल, पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों से सारा विश्व भरा हुआ है ।

मु+ख, अच्छा खाली स्थान और दु+ख, बुरा खाली स्थान । कोई व्यक्ति एक वर्ष तक निरन्तर दुःख भोगता है, बड़ा व्याकुल रहता है किन्तु वर्ष की समाप्ति पर उसे जब मुख मिल जाता है तो अपनी सारा दुःख भूल जाता है । एक वर्ष तक दुःख ने अपनी उपस्थिति द्वारा किसी स्थित स्थान को नहीं भरा । एक क्षण का सुख मिलते ही दुःख ऐसे चला गया जैसे उसका

सदा से ही अभाव था। थोड़ा-सा आराम मिलते ही लोग अफलातून बन जाते हैं। सोने का, जागने का, खाने का, पीने का कुछ भी ध्यान नहीं करते। निरंतर बीस वर्ष तक भी यदि आपने सब प्रकार के सुख को भोगा है, जीवन का पूरा आनन्द लिया है तो उस आनन्द की कुछ तो स्थिरता होनी चाहिए, परन्तु वह स्थिरता दृष्टिगोचर नहीं होती। एक क्षण के लिए भी यदि दुःख की अवस्था आ जाती है तो बीस वर्ष का सुख एक क्षण में ही लुप्त जाता है। थोड़े-से दुःख से ही लोग यहाँ तक कहते सुने गये हैं, "मैंने तो माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात् कभी सुख का मुँह देखा ही नहीं।" इतना सुख पाने के पश्चात् आखिर खालीपना का खालीपना ही रहा। अन्तर केवल इतना है कि दुःख का खालीपना हमें अधिक अखरता है और सुख का खालीपना कम अखरता है। वास्तव में खाली स्थान को न दुःख ही भरने में समर्थ है और न सुख ही।

इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि संसार के सुख-दुःख का कोई महत्त्व नहीं है। मोक्ष का सुख शाश्वत सुख है, सार्वकालिक सुख है, अतः उसी की प्राप्ति का प्रयत्न मानव को करना चाहिए। सांसारिक उपकरण हमारे पास रहें चाहे न रहें, इसकी चिन्ता छोड़कर हमें शाश्वत सुख की उस प्रवस्था तक पहुँचना चाहिए जहाँ न्यूनाधिकता न होकर एकरसात्मकता है। यह एकरसात्मकता मोक्ष के अतिरिक्त कहीं पर नहीं है। मोक्ष को पाने के लिए सम्यक्त्व का उद्बोध होना अत्यावश्यक है।

नैन-भवन, डेह (नागौर)

१८ जुलाई, १९७६

जाति-चाण्डाल और कर्म-चाण्डाल

छात्रवत् गुणों की प्राप्ति जोड़ के मुक्त होने के पश्चात् ही दृष्टा करती है। उस छात्रवत् गुण की अनुभूति अनुपम है और अनिर्वचनीय है। सांसारिक गुणों के समान छात्रवत् गुण क्षणिक पथवा पथिररथायी नहीं होते। छात्रवत् गुणों की उपलब्धि के लिए बिरने जन ही प्रयत्न नहीं होते हैं। अपितु स्व लोग ही सांसारिक गुणों के लिए ही सात्त्विक पथ जाते हैं। हमारे सामने अब प्रश्न यह है कि यदि हमें छात्रवत् गुण भी प्राप्त हैं तो क्या उनके प्रति भी कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है? इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुखी है, सम्पन्न है तो लोग उसे देखकर जलते हैं, बुझते हैं और तरह-तरह की दुर्भावनाओं उसके प्रति मन में साते हैं। भारतीय भाषा की यह कहावत कि:

“वरमुजे कुत्रिया”

इसी सत्य की पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए किसी ने किसी साईं से पूछा, “कुत्रिया क्यों भीक रही है?” उत्तर मिला, “साली का पेट दुख रहा है।” क्यों दुख रहा है, “इसलिए कि साईं जी की तो लोग घर घर से रोटी झलते हैं, बुलाकर भी देते हैं, उसे कोई एक टुकड़ा भी नहीं झलता। दर-दर भटकती है, सब जगह लोग ‘पुत्पुत्’ करके दुस्कारते हैं।”

दूसरे के सुख का देखकर दुखी होने की, इस उदाहरण में भक्तक है। दूसरे के सुख की देखकर मन में जो जलन होती है उसका आधार ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या की भावना को छात्र में महापाप माना है। यही तक कि ईर्ष्या अनुपम की चाण्डाल की सजा दी है।

ईर्ष्यातुः विमुनश्चैव, कृतघ्नो दीर्घरोषकः ।

अन्वारः कर्मचाण्डालाः, जातिचाण्डालपथमः ॥

यद्यपि मूलरूप में चाण्डाल दो ही प्रकार के होते हैं—कर्म-चाण्डाल, और जाति-चाण्डाल, किन्तु संख्या की दृष्टि से वे पाँच प्रकार के माने गये हैं—ईर्ष्या करने वाला, चुगलखोर, कृतघ्न, चिरक्रोधी और जाति का चाण्डाल। इन सबमें ईर्ष्यालु का स्थान सर्वप्रथम है। दूसरे को सुखी, सम्पन्न, उन्नत, यशस्वी और प्रतिष्ठित देखकर उसके प्रति जो मन में ईर्ष्या रखता है या जलता है, उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। ईर्ष्या से बढ़कर कोई बुरी बात नहीं है। उन्नति, यश और प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य का अपना अध्यवसाय और पुरुषार्थ छिपा होता है। पता नहीं किन-किन कष्टों को भेलकर वह इनकी प्राप्ति करता है। वह किसी का माल छीन-भपटकर तो आगे नहीं बढ़ा है, अपने पुरुषार्थ से उसने जीवन में प्रगति की है। बिना किसी को हानि पहुँचाये प्रगतिपथ पर बढ़ना कोई अपराध नहीं माना जा सकता। नैतिक संहिता भी उसका समर्थन करती है। अपने साहस से और साधनों से उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए, धर्म के लिए अनुकरणीय है। सब का कर्तव्य है कि उसके प्रति सद्भाव रखें और उसकी मंगलकामना करें किन्तु ऐसा न करके कुछ लोग उसे देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसका बुरा चाहते हैं। यह अनुचित है, निन्दनीय है और हेय है। दूसरे के यश को देकर जलने वालों के लिए तभी तो शास्त्रकार कहते हैं :

“वह्यमाना मुतीव्रेण नीचाः परयशोऽग्निना ।
अशक्तास्तत्पवं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वन्ते ॥”

शाङ्गधर पद्धतिः, ३७५

पर्याप्त—

दुमरे के यशस्वी तीव्र अग्नि से जलते हुए ईर्ष्यालु नीच पुरुष, यशस्वी अग्नि के उच्च पद की प्राप्ति करने की स्वयं में सामर्थ्य न पाकर उसकी निन्दा पर प्रताप हो जाया करते हैं।

ईर्ष्यालु पुरुष अपनी दुष्टता का त्याग नहीं किया करते। स्वयं तो उनमें यश-प्राप्ति की भाँति होती नहीं, दूसरों की वे सद्गति नहीं करते। जबकि यशस्वी पुरुष की यश-प्राप्ति, अग्नि और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं। ईर्ष्यालु अपनी निन्दा करने का या उनके प्रति ईर्ष्या करने का क्या फल दे?

यह प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम बात है कि जिनका पुण्य प्रबल होता है वह जल्दी यश-प्राप्ति होता है, वही जीवन के दोष में आगे बढ़ता है। ईर्ष्यालु का जीवन ही क्षीण होता है। ऐसे पुरुषवान व्यक्ति से ईर्ष्या

करना, व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि पुण्य के प्रति ईर्ष्या है। व्यक्ति तो एक माध्यम है, गुणों का परिचायक है। मोर्षों को धर्म का और गुणों का व्यक्ति द्वारा ही तो ज्ञान होगा है। मुख्य बस्तु तो गुण है, धर्म है, पुण्य है जिनका धारण लेकर व्यक्ति उन्नति करता है। भारवाही भाषा में एक बहावत बही प्रसिद्ध है :

“दात री बाण में डोकलिया लोभे”

डोकलियों के लिए धनग ने धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो दात के बाण में ही लोभ जाती है।

व्यक्ति डोकलियों के समान है। पापे करने हुए व्यक्ति से जो ईर्ष्या करनी है, जानता है, वह पुण्य और धर्म से ईर्ष्या करता है, या दूसरे पक्षों में पुण्य और धर्म की खबरलेना करता है। धर्म और पुण्य की खबरलेना करने वाला व्यक्ति जन्मजन्मान्तरों में भी अपनी उन्नति के राहकायों का संचय नहीं कर सकता। उत्तर भवों में भी उसका निरन्तर पतन होता जाता जाएगा। यही कारण है कि जानो पुरुषों ने ईर्ष्यान्तु पुरुष को कर्म-पाण्डाल के नाम से अभिहित किया है।

दूसरे नम्बर पर आता है ‘विधुन’। विधुन कहते हैं ‘बुगली करने वाले को या बुगलखोर को’। बुगली उगली हुई चीज होती है। उगली बमन की हुई बस्तु को कहते हैं। वास्तविक बात तो व्यक्ति के द्वारा किया गया दुर्य है। झूठ बोलना होगा किसी के निकृष्ट में फसकर, मुसीबत के फदे में फसकर। झूठ बोलकर उससे छुटकारा पा गया। पर-स्त्री-सेवन करके प्राप्ति, वही भी झूठ बोलकर थोड़ी देर के लिए बच गया। किसी भी अद्वय का सेवन करके व्यक्ति को अस्थायी रूप में ही सही कुछ तो सुख की प्राप्ति होगी किन्तु बुगली करने वाला तो इन क्षणिक सुखों से भी कोसों दूर है। बुगली करने वाले बुगलखोर के हाथ बुगली करने से कुछ नहीं आता। बुगली करना पापन में बहुत बड़ा पाप माना गया है।

पापों की संख्या १८ है। इन १८ पापों में से एक पाप है—पंडुन्य। इसी पंडुन्य को हिन्दी भाषा में बुगली के नाम से जाना जाता है। पंडुन्य से मिसते-जुलते कुछ और भी पाप हैं। जैसे मृपावाद, अभ्याख्यान, पंडुन्य, परपरिवाद और मिथ्यादर्शनपत्य। बमछ, इनका क्रम इस प्रकार है—दूसरा, तेरहवाँ, चौदहवाँ, पन्द्रहवाँ और छठारहवाँ। मिथ्या भाषण करना या झूठ बोलना मृपावाद है। किसी पर झूठा बलक लगाना अभ्याख्यान है। बुगली करना पंडुन्य एवं झूठी या सच्ची निंदा करना परपरिवाद

कहलाता है। मान्यता अर्थात् किसी भी वस्तु के प्रति अपनी धारणा को यथार्थ न रखना मिथ्यादर्शनशाल्य है। दूसरे पाप में केवल झूठ बोलने की क्रिया है, जबकि अठारहवें पाप में व्यक्ति की मान्यता व धारणा ही झूठी होती है। इसीलिए अठारहवें पाप को आत्मा के लिए सबसे अधिक घातक माना गया है। शास्त्रकारों ने अठारह पापों का जो यह क्रम प्रतिपादित किया है उसमें यह भी एक हेतु है कि ये पाप उत्तरोत्तर अधिकाधिक घातक हैं। इस दृष्टि से चुगली करने का पाप भी झूठ बोलने व कलंक लगाने के पाप से अधिक घातक सिद्ध हो जाता है।

हाँ, तो प्रसंग चल रहा था पाँच प्रकार के चाण्डालों का। इनमें ईर्ष्यालु और पिशुन नाम के चाण्डालों का विवरण तो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। अब तीसरा है—कृतघ्न नाम का चाण्डाल। किये हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। इस प्रसंग पर एक कथा स्मरण हो आई। जंगल के मार्ग से होता हुआ एक पण्डित जा रहा था। मार्ग में वृक्ष के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था, बहुत उदास और अत्यन्त निराश। पण्डित मन में सोचने लगा :

“यह प्राणी जंगल का निवासी तो नहीं है। यह तो ग्राम्य पशु है। मनुष्यों के सम्पर्क में रहने वाला है, फिर यह जंगल का आश्रय लेकर क्यों बैठा है और बैठा भी ऐसे है जैसे संसार से तंग आ गया हो, जीवन इसे भारभूत हो गया हो और आत्महत्या के लिए उद्यत हो।” पण्डितजी कुत्ते के समीप गये और उसकी उदासी का कारण पूछा। कुत्ते ने कहा, “मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया है। मैं महान् और असह्य दुःख से सन्तप्त हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे दुत्कारते हैं। लोग जिस पर नाराज होते हैं, क्रुद्ध होते हैं उसके प्रति गहरी घृणा प्रकट करते हुए कहा करते हैं ‘मरे ! मरे ! कुत्ते, हट यहाँ से’ इस वाक्य में कुत्ता जाति के लिए कितना अपमानजनक भाव व्यक्त होता है ? संसार में मेरे से अधिक कोई प्राणी दुःखित नहीं है। सबसे अधिक तिरस्कार मेरा ही होता है। यह बात मेरे दिल में छिटी हो तरह चुभ रही है। मैं यह सोच रहा हूँ कि ऐसी अपमानपूर्ण स्थिति में तो मरना ही अच्छा है। मारवाड़ी भाषा की कहावत है :

जोयिया रे जोयिया, पूल पाके जोयिया।

जोयिया का क्या मतलब होता है ? एक मुलगी अग्नि के समान होता है जो जहाँ भी जाती है वहाँ अग्नि के निराशाओं का धुँआँ उठा करता है जिससे सबके नाराज होने की आँखें और स्मान भी क्षुब्ध हो जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में मरने की चिन्ता ही निराशाजनक भी पड़े तो उससे क्या लाभ ? एक

मार्गिकार का कथन है :

“अथ प्रज्जलितं धीमं, न च सुमापितं चिरान् ।”

अर्थात्—धधवनी धामि के समान अथ-धर जीवा अस्ता किन्तु पुपुषानो प्राग बी तरह बिरकाम तक जीवा बिर्मा काम का नहीं । अस्ता तो यही है कि जीवन धधवनी ज्वाला के समान प्रकाशमान हो । जिनको मरम्मी को प्राशः-कता है उनको यही मिले, जहाँ धधेरा हो वहाँ प्रकाश हो जाये, जो मिथोना चाहते हैं उनको ताप भी प्राप्ति हो । ऐसा उपयोगी जीवन तो अथ-धर का भी अस्ता होना है, इसके बिपरीत गुणमने जाने जीवन का तो कुछ भी महत्व नहीं ।

पण्डित ने कुत्ते की बात को बड़े ही ध्यान में लिया । वह सोचने लगा, “इसके भीतर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया ? कुत्ता होकर भी यह तो बड़ा समझदार और बुद्धिमान है ।” पण्डित ने कुत्ते से कहा :

शोकं मा कुप कुपकुर ।

सत्वेरहमधम इति मुपा साधो !

स्वतोऽपि हि स मोक्षः,

यः परहममुपकारं न जानाति ॥

मरे कुत्ते ! तुम शोक मत करो और यह मत सोचो कि मैं सब प्राणियों में अधम हूँ । तुमसे भी कहीं बढ़कर सत्कार में वह मोक्ष स्थित है जो हमारे के द्वारा अपने ऊपर बिसे गये उपकार को भुला देता है ।

आश्चर्यकार तो गुणग्राहकता पर बल देने है, यही कारण है कि उन्होंने कुत्ते को भी निहृष्ट नहीं माना है किन्तु उसके भी गुणों का बयान करते हुए लिखा है :

ब्रह्मसौ स्वल्पतमुष्टः, सुनिद्रः शीघ्रचेतनः ।

अनुभक्तश्च धुरन्ध्रः, आतप्याः पद्मनो गुणाः ॥

आणव्यनीतिसार, ६६.

अर्थात्—कुत्ता यद्यपि बहुत माहुर करने वाला प्राणी है किन्तु उसे थोड़ा भी मिल जाये तो उससे भी सन्तुष्ट हो जाता है । अच्छी नीद लेने वाला होते हुए भी उचित समय पर तुरन्त जग जाता है । अपने स्वाधी का पक्का भरत होता है और वीर-आत्मा होता है । ये छह गुण कुत्ते में होते हैं ।

ये छह गुण तो सामान्य रूप से मनुष्य में भी मिलने कठिन हैं । पण्डित ने कुत्ते से कहा, “उंदे अन्दर तो इतने अच्छे गुण हैं जो मनुष्यों के लिए भी अनु-

करणीय हैं, फिर तू इतना निराश क्यों हो रहा है ? इतने लम्बे-चौड़े संसार में तेरी कद्र करने वाले भी अवश्य मिलेंगे।”

इस प्रकार शास्त्र में कृतघ्न की बड़ी निन्दा की गई है और कृतघ्नता को बहुत बड़ा पाप माना गया है। इतना बड़ा पाप कि :

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा ।

निष्कृतिविहिता लोके कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥

पंचतन्त्र, ४/११:

प्रयत्न—ब्रह्महत्या करने वाले व्यक्ति की, शराब पीने वाले की और लिए गये व्रत का भंग करने वाले की तो पाप से मुक्ति सम्भव है किन्तु कृतघ्न व्यक्ति तो कभी भी पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता।

चौथा चाण्डाल होता है ‘दीर्घरोपक’। दीर्घरोपक उसे कहते हैं जो चिर-काल तक वैर को बनाये रखता है, उसे कभी भूलता नहीं है। इस प्रसंग पर एक उदाहरण स्मरण हो आया है :

दो ब्राह्मण थे, जो खेती का काम किया करते थे। दोनों के खेत पास-पास थे। एक ब्राह्मण जब हल चला रहा था तो उसका बैल थककर या किसी रोग के कारण चलते-चलते बैठ गया। ब्राह्मण ने बैल को उठाने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु वह बैल उठ नहीं सका। वह क्रोध से भर गया और उसने बैल को डंडे से इतना मारा कि डंडा भी टूट गया। अब उसने मिट्टी के डेलों से बैल को मारना आरम्भ कर दिया। इतना मारा कि बैल के प्राण निकल गये। पासपास के हल चलाने वालों ने उसे देखा और उससे कहा, “तूने यह बहुत बुरा काम किया है। एक तो ब्राह्मण को खेती करने का ही निषेध है, दूसरे तुमने इतना क्रोध किया कि बैल की जान ही ले ली। यह तो तुमने ‘गोहत्या’ कर दी जो महापाप है। बिजली की गति के समान यह बात सारे गाँव में फैल गई। बड़े-बड़े ब्राह्मणों ने पंचों को एकत्रित किया और सब के निर्णय के अनुसार हम गोह्तार ब्राह्मण को जाति से बहिष्कृत कर दिया। पंचायत ने कहा, ‘अपराधी को दण्ड तो मिलना ही चाहिए, अन्यथा और लोगों को भी ऐसे अपराध के लिए प्रेरणा मिलेगी। जाति से बाहर कर देना भी कोई सामान्य दण्ड नहीं होता। गोह्तार ब्राह्मण का सारा परिवार बड़े संकट में पड़ गया। पंचों के समक्ष पुनः विनयासर्थ प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। सुनाई देने पर पंचों ने प्रार्थना निवेदन देते हुए कहा, ‘यह गोघातक विधिपूर्वक गंगा-स्नान करके पंचों की स्मृतियों का मण्डप बाँधकर अपने गिर पर रने हुए अपराधी को दण्ड देना ही ठीक माना मुझे देना, मुझे स्वीकार होगा, किन्तु पाप का दण्ड तो बहिष्कार में रहे। इस प्रकार भी किया और प्रार्थना करने पर

ही पुनः और निर्णय दिया जा सकता है।"

पक्षों के बयानानुसार ब्राह्मण न सारा विद्यावाचक मन्दावन हिन्दा। इसके पक्षान् पुनः विचार के लिए धनक वेद-पुस्तकों के पाटी ब्राह्मण बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए, और हमारे ब्राह्मण की बुनाई मया। उसने सब ब्राह्मणों की पण्डितियों का गूढ़ रहस्य सिर पर उठाया और आर्थना की धपने को जानि में पुनः सम्मिलित करने की। पचासठ ईत मई और निर्णय पर विचार आरम्भ हो गया। एक बृद्ध ब्राह्मण ने कहा, "पक्षों के निर्णय के अनुसार यह पापी ब्राह्मण आति से बहिष्कृत रहा, मया स्वान भी इसने किया, विधि-विधानपूर्वक धरना मुद्रिकरण भी किया, धाव मकड़ी पदरसियों की भी सिर पर रखा। यह सब देखकर धाव सब पक्षों की ऐसी राय मुझे प्रतीत होती है कि धाव इन पुनः जाति में मिलाने का निर्णय देवे। मैं इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।" "पूछिये" सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। बृद्ध ब्राह्मण ने गोपानक ब्राह्मण से पूछा, "यदि यह पुनः ईत मुझारे सामने जीवित धरना में उपस्थित हो जाये तो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे?"

बृद्ध ब्राह्मण की बात सुनते ही हमारे ब्राह्मण की धनिं लास हो गई और वह जोष से भर गया। बोला, "यदि यह ईत सब मेरे सामने आ जाये तो मैं उसके दूकड़े दूकड़े कर दूँ। जिस दुरष्ट के कारण मुझे जाति से बहिष्कृत होना पड़ा, जूतिपों उठाकर कुड़ी तरह से अपमानित होना पड़ा, उसके साथ मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगा जैसा पहले किया था।"

पक्षों की सम्बोधित करते हुए बृद्ध ब्राह्मण ने कहा, "इस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने से, मया स्वान करने से और पक्षों की जूतिपों उठाने से कोई लाभ नहीं हुआ। ये सारी क्रियाएँ तो इसलिये थीं कि इसको धरने क्रिये मये पाप पर गन्धात्ताप होता, इसके हृदय का परिवर्तन होता, पाप के प्रति इसके मन में स्तानि उत्पन्न होती, और भविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रेरणा मिलती। यह तो बेसा का बेसा ही कठोर हृदय है जैसा पहले था। इसके मन में वही प्रीति और बही दुर्भावना है। अतएव पक्षों द्वारा दिया गया मया-स्वान धादि सब व्यर्थ गया है। दंड के द्वारा इसकी धात्वा से तनिक भी परिवर्तन नहीं आया है। जो समता, सद्भावना, महानुभूति और वरणा उस ईत के प्रति जागृत होनी चाहिए थी, वे तो हुईं नहीं। बाह्य-गुडि होने पर भी इसकी अन्तरात्मा सर्वथा अगुद है। सब धापकी इच्छा है, जैसा चाहो बेसा निर्णय लो।"

शास्त्रकारों ने ऐसे व्यक्ति को 'दीर्घरोपी' कहा है। स्वान, समय और परिस्थिति में परिवर्तन आने पर ही जिसकी वन्तुषित मन स्थिति में कुछ भी

अन्तर नहीं आ पाता, कोई कमी नहीं आती, वह 'दीर्घरोषी' चाण्डाल ही माना जाता है।

पूर्वोक्त ईर्ष्यालु, पिशुन, कृतघ्न और दीर्घरोषी इन चारों को शास्त्रकार चाण्डाल मानते हैं। जो जाति से चाण्डाल होता है उसको तो पाँचवाँ चाण्डाल बताया गया है। इन पाँचों को 'कर्म-चाण्डाल' और 'जाति-चाण्डाल' इन दो भागों में बाँटा है। इन दोनों प्रकार के चाण्डालों में जाति-चाण्डाल शुद्ध होते हैं। वे तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करके देवताओं द्वारा भी वन्दनीय बन जाते हैं और राजदरबारों में भी वे सम्मान प्राप्त किया करते हैं; किन्तु जो कर्म-चाण्डाल होते हैं उनका सुधार इसलिए संभव नहीं क्योंकि उनमें कपायों की उग्रता होती है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सम्पन्न व्यक्तियों को देखकर लोग ईर्ष्या किया करते हैं। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि वह ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। जो व्यक्ति चिरकाल तक अनेक कष्टों को भेलकर सुख प्राप्त करता है उसके सुख के प्रति लोगों की सहानुभूति भी देखी जाती है। "बड़े कष्ट के पश्चात् वेचारे को सुख मिला है।" ऐसा लोग कहने लगते हैं। आज हमारे गमक जो तपस्या करते हैं, इन्द्रियों का दमन करते हैं, बारीर का शमन करते हैं और अनेक प्रकार के पहले कष्ट उठाते हैं, उनको बाद में जब धर्म के प्रभाव ने पुण्योदयरूपी फल मिलता है, सुख मिलता है उसके प्रति किसी को भी ईर्ष्या नहीं होती। इसी प्रकार धर्मध्यान एवं आत्मरमणता के फलस्वरूप भित्तों वाले शाश्वत सुखों के प्रति भी किसी को ईर्ष्या नहीं हो सकती। शाश्वत सुख या आनन्द व्यक्ति को अपने ही अन्दर से प्राप्त होता है, इसलिए उसमें बाधा आने का किसी को अधिकार ही नहीं रहता। असाध्यतः व शाश्वत सुखों के लिए यह बात नहीं है, क्योंकि इन सुखों के साधन सीमित हैं। वे सुख जब एक ओर एकत्र होते हैं तो दूसरी ओर कमी पड़ जाती है। अभाव-वन्त व्यक्ति अशुद्धास्था में ईर्ष्या कर बैठता है। अभावग्रस्तता ईर्ष्या की जननी है। इसीलिए साधन यही कि प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत सुखों की प्राप्ति के लिए ही पद दमनयोग रहें।

मैकमर (१. १६) (भाष्य)

१६ जुलाई, १९७६

शाश्वत सुख की पृष्ठभूमि

शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए 'वास्तव में सुख क्या है ?' इसकी त्रिज्यागा होना स्वाभाविक है। इसके साथ-साथ सुख का प्रतिष्ठ-ही दुख क्या है ? 'क्यों दुःख है ?' इसका ज्ञान भी मानव-मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव-मन में सुख की चाह मात्र स्वपरितोष के लिए होती है जबकि उसमें परपरितोष का तत्त्व भी विद्यमान होता है, यह विचारणीय विषय है। यदि सुख की चाह मात्र स्वपरितुष्टि के लिये है तो व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा और यदि उस सुख में दूसरों के सुख का भी मिश्रण है तो फिर व्यक्ति का व्यवहार भिन्न प्रकार का होगा। जब विचारार्थन बात यह है कि क्या व्यक्ति का सुख मात्र उसी तक सीमित होना चाहिए या उसके सुख के भागी उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति भी बन सकते हैं ? मानव का यह दृष्टिकोण कि उसका सुख केवल उसके लिए है, अनुचित हृदयता है, सुस्पष्ट है एवं स्वार्थपरायणता की परावृष्टि है। 'स्वार्थ-नोमुपना' की भावना बड़ी घातक है। यदि हम केवल अपनी ही चिन्ता करेंगे, दूसरों के सुख की उपेक्षा करेंगे, तो दूसरे भी तो वैसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मानव के सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता उत्पन्न हो जायेगी, मानव की मानवता का ह्रास होने लगेगा। मानवता, वास्तव में, इसी में है कि हमारे सुख में दूसरे भी हिस्सेदार हो और हम दूसरों के सुख में हिस्सेदार बनें। घाम प्रचलित कहावत :

“राज्य पत रज्जाय पत”

अर्थात्—

घाम हमारी पत रखी और हम घामकी पत रखेंगे। इसी प्रकार की भावना पारस्परिक सुख के सादान-प्रदान की ओर प्रेरित करनी है।

मानव के इस सुख के सादान-प्रदान में मानवजीवन के हित की सुरक्षा भी विद्यमान है। दूसरों का हित सोचोये तो दूसरे भी तुम्हारा हित सोचेंगे,

तुम दूसरों के हित की उपेक्षा करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। मान देने से मान मिलता है और अधिकतर ही मिलता है। इस संसार में सुख की प्राप्ति 'परस्परभावयन्तः' एक दूसरे की कल्याण-कामना से ही होती है। इस संसार का क्रम ही ऐसा है कि कभी किसी पुरुष की स्थिति एक जैसी नहीं रहा करती। कभी हमें किसी की आवश्यकता रहती है और कभी हमारी किसी की। नीतिकार का कथन है :

"कभी नाव गाड़े में, कभी गाड़ा नाव में"

अर्थात्—

स्थल का मार्ग हो तो नौका को गाड़े में रखकर ले जाना पड़ता है और नदी पार करनी हो तो गाड़े को नौका में रखकर ले जाना पड़ता है।

यह तो समय की बात है कि किस समय किस पर कैसा समय आ जाये। समय एक सरीखा कभी नहीं रहता। तभी तो किसी कवि ने कहा है :

"सम्मन सत्ता पुरुष की, रहे नहीं इकसार ॥

तूण डूबे पत्थर तिरे, अपनी-अपनी वार ॥"

अर्थात्—

सम्मन नाम के कवि कहते हैं कि पुरुष की दशा सदा एक-सी नहीं रहती। जब उनके बुरे दिन आते हैं, तो उसके हाथ का तिनका भी पानी में डूब जाता है, उसका भाग्य भी डूबा होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो उसके हाथ का पानी में डाला हुआ पत्थर भी तैरने लगता है। समय-समय की बातें हैं।

रामकथा का प्रसंग इसका प्रमाण है। राम को लंका में पहुँचना था, समुद्र बीन में था। पत्थरों पर राम लिख कर समुद्र में डाला जाने लगा। पत्थर तैरने लग गये, पुन बन गया और राम समुद्र पार कर गये। यदि कोई पूछे कि अकेले राम ने यह सब कैसे किया ? तो यह कोई बात नहीं, अकेले ही, दो ही, निश्चय तो गंध के लिए समान ही होते हैं। यह तो समय की बात है :

"तुम्हीं नर का क्या यज्ञ, समय बढ़ा चलवान् ।

आशा भंडी गोपिका, ये अर्जन ये जान ॥"

अर्थात्—

अर्जुन को नहीं था और उनके चारण भी नहीं हिन्दु गोपियों ने मिल-जुल कर ही पूजा की थी।

इस अर्थ पर अर्थ के मतदाता हैं, जिन आशय में भी पुरुष का प्राप्ति है।

भगवान् मोन रहे । परिणाम यह हुआ कि एक-एक करके चेने गिसकने मने धीरे एक साल के भीतर सभी चार हजार के चार हजार छोड़कर चने मने । बग रह गये, घबरेने बाबा जो । चने मने तो चने मने, भगवान् ने घबरेने मोन के नियम को भग नहीं दिया । भगवान् ने तो घबरेने चार हजार चने की भी परबाह नहीं की बिन्नु घातकल तो एक-एक चने के लिए समाज में बसा-बसा बाण होते हैं—यह बात किसी ध्याक से छिरी हुई नहीं है । हमारा कहने का आशय यही है कि सामान्य नियम तो सर्वसाधारण व्यक्तिगणों पर ही लागू होते हैं, विविष्ट व्यक्तिगणों पर नहीं ।

हमारा मुख्य विषय, जिसको लेकर हम चले थे, यह था कि हमारे मुख में सबका भाव होना चाहिए । हम जिस कारण से मुखी हैं, उसमें भी तो घनेक व्यक्तिगणों का सहयोग है फिर हमें ऐसे स्वार्थी कभी नहीं बनना चाहिए कि हमारा मुख स्वदेन्टि हो हो । स्वमुख के साथ-साथ परमुख की भावना मानव को अह्वार से धीरे घुल से मुख रखती है । जो लोग मोक्ष के परिभाषी होते हैं, घातवत मुख की जिन्हे चाह है, वे सदा परमुख के सिद्धान्त में धारणा रखते हैं । सम्प्रदायी का सिद्धान्त सदा स्वमुख की प्रवृत्ति है । विध्वारकी की विचार-धारा, इसके सर्वथा विपरीत होती है । वे तो मान यह जानते हैं :

“मैं न म्हारो मोहनीयो,
दूजो धारं तो कोई तावनीयो ।”

इस प्रकार की विचारधारा अत्यन्त सङ्कुचित है और विध्वारदृष्टि से परिपूर्ण है । ऐसे स्वार्थपराम्य लोग यह नहीं समझते कि सामूहिक प्रवृत्ति पुनः-प्रवृत्ति है, इसलिये स्थायी है और व्यक्ति प्रवृत्ति पाप-प्रवृत्ति है और परिणाम में दुःखों की जननी है । ससार का सारा व्यवहार समवाय या सामूहिक प्रवृत्ति से ही चलता है । समवाय का अर्थ है जिसके बिना जो रह न सके । उदाहरण के लिए पाप एक मकान को ले लीजिये । मकान में घनेक वस्तुओं का समवाय है । दूसरे शब्दों में मकान में घनेक वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध है । प्रत्येक वस्तु के यथास्थान सम्बन्ध से ही मकान का निर्माण होता है । इसीप्रकार वस्त्र-निर्माण में भी ताने धीरे बाने की यथोचित सम्बाई-चौड़ाई का समवाय होना तभी यथावित्तचित-वस्त्र का निर्माण हो पायेगा । ऐसी स्थिति में किसी विध्वारदृष्टि की एकान्तवादी विचारधारा को कदापि सिद्धान्त की कोटि में नहीं रखा जा सकता । घनेकान्तवादी विचारधारा ही समवाय के सिद्धान्त की प्रामाणिकता सिद्ध करती है । निज मुख के साथ, परमुख का समवाय या एकीकरण ही घातवत मुख की पृष्ठभूमि है ।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

२१ जुलाई, १९७६

इस प्रकार का सम्यक्त्व मैंने ग्रहण कर लिया है। प्रतिक्रमण में आने वाले सम्यक्त्व का यह विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यों व्यवहार-सम्यक्त्व को पहचानने के लिए शास्त्रकारों ने ६७ बोल बताये हैं।

निश्चय-सम्यक्त्व में भी देव, गुरु, धर्म यही तीन तत्त्व होते हैं किन्तु वे दूसरे होते हैं। अभी अपने भरत क्षेत्र में अरिहन्त देव तो विद्यमान हैं नहीं, निग्रंथ गुह्यों का योग भी हमें सदा नहीं मिल पाता। कभी-कभी विचरण करते हुए आ गये तो धर्म-श्रवण का लाभ मिल जाता है, अन्यथा दैनिक जीवन में उनके दर्शनों और व्याख्यानों से वंचित ही रहना पड़ता है। तीसरे अरिहन्त-नापित धर्म को भी सही रूप में समझाने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से ही मिल पाता है। अरिहन्त-प्रदिपादित धर्म को समझाना भी कोई सरल काम नहीं है। इस प्रकार ये तीनों बातें दूर की हो गई हैं। निश्चय-सम्यक्त्व में तो सारी चीजें सर्वथा पास होनी चाहिए। निश्चय-सम्यक्त्व में हमारा प्रात्मा ही हमारा देव है। मारवाड़ी भाषा में तो मन को भी देव माना गया है। प्रायः ऐसा होता है कि जैसी बात हमारे मन में होती है वैसी ही हमारे घनिष्ठ व्यक्ति के मन में भी उत्पन्न हो जाया करती है। मन्त्रतः इसी कारण मन को देव की संज्ञा दी गई है। इस पर एक दुष्टान्त स्मरण हो पाया है :

एक बुढ़िया अपनी नवयुवती पोती के साथ जंगल की पगडंडी पर चल रही थी। जंगल उड़ा भवानक था। भवानक ही एक घुड़सवार पास में से गुजरा। बुढ़िया ने कहा, “अरे भाई यह मेरी पोती है, बेचारी थक गई है, तुझे अपने घोड़े पर बिठा ले और साथ में इसके वस्त्रों और साभूषणों की मदद भी ले ले, मैं तो धीरे-धीरे चलती-चलती पहुँच जाऊँगी।” घुड़सवार ने कहा, “न तो मैं इन छोटरी को ही घोड़े पर बैठाऊँगा और न ही इसकी मदद का भार ही लूँगा।” ऐसा कहकर वह चलता बना। बीस-पच्चीस मिनट बाद उस युवती के मन में प्रायः, “प्रायः मैंने बड़ा अच्छा मौका पाया था कि मैं भी दूँ। कितनी सुन्दर थी वह नौजवान लड़की और साथ-साथ उसके साभूषण। ऐसा प्रवसर क्या रोज-रोज आया करता है! लेकिन भवानक हो जाता, सोच करना, बुढ़िया क्या मुझे पता सकती थी! मेरे घोड़े का तो सब भी बखूबी है।” इन विचारों के मन में आते ही घुड़सवार एक पल में रुक गया। वह बुढ़िया आगेगी तो मन का मनोरथ पूर्ण होगा। उस युवती ने भी सोच ली, “मेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गये थे कि मैंने ऐसा बुराई सोचा। भवानक भवानक ही तो है जो मेरे घोड़े पर बैठा कर ले जाने के लक्ष्य के लिए मेरे मन को बुराई के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मैं भी भवानक का भवानक ही कहना ही पड़ता।”

किरगी, फिर क्या वह मेरे हाथ धाने का था ? अपना ही दूधा जो उमने मगा कर दिया । मैं हमको धाने किसी पुष्पजम्ब के पुष्प का ही उदय समझती हूँ धानका धान नहीं जो भी न गढ़ गई होती ।”

हम प्रकार विचार करती हुई वह जमी जा रही थी, उमने देगा कि वही पुष्पका मालं भँ खड़ा है । पुष्पका न कहा “माघो माघो, माघो, मैं इस छोकरी को थोड़े पर बैठा लेता हूँ और सामान का भी संभाव भेजा हूँ ।” बुद्धिवा ने पुष्पका के मन की बात को जानकर कहा “नहीं बीरा, मुझको जिनसे यह दिया, उसने मुझे भी यह दिया, सब मुझे लड़को को नहीं बैठाया है ।”

अभिप्राय है कि मन देखता है और आत्मा के पास रहने जाता है । आत्मा राजा है और मन उसका प्रधानमंत्री है । जब आत्मा का प्रधानमंत्री भी अनुमान से दूसरे के मन की बात को जान सकता है तो क्या हमारा आत्मा धिपी से धिपी आन्तरिक बात को नहीं जान सकता ? कभी-कभी आपकी हियकी जाती है । पास में बैठा हुआ अवित्त रहता है कि कोई आपकी याद कर रहा है । उस समय याद करने वाले अवित्त को आनुमानिक अवित्त से आप स्मरण करते हैं तो हियकी बन्द हो जाती है । मन की गति कितनी रहस्यमय है ! एक क्षण में वही वा वही चला जाता है । बेतार के तार के समान है वास्तव में मन की गति । रेडियो और टेलीविजन को तरह यहाँ बैठा हुआ अनुभव अपनी मानसिक अवित्त से दूर से दूर बैठे हुए अवित्त के पास घूमे विचारों को समेटित कर सकता है । कोई अपना घरान्त हिलीपी हो, मन-व मित्र हो या घरान्त अनिष्ट समा-सम्बन्धी हो, उसका वहीं दूर अवित्त हो रहा हो या होने वाला हो तो हमारे मन में अनेक प्रकार के चिन्ताजनक विचार उत्पन्न होने लगते हैं । मन उचाट-सा हो जाता है और सर्वत्र घूम-सा लगने लगता है । कुछ ही समय के बाद हमारे पास सूचना पहुँच जाती है कि हमारे अनुक्त अनिष्ट अवित्त का अनिष्ट हो गया । ऐसी है मन की गति, इसीलिए मन को देख माना गया है । जब मन देख है तो उसका राजा आत्मा देव कंस नहीं होगा !

आत्मा तो देवाधिदेव है, भगवान् है । भगवान् का दूसरा नाम हो तो परमात्मा है । परम अर्थात् अदृष्ट जिससे बढ़कर आत्मा की कोई ऊँची स्थिति न हो । इस उच्च अवस्था को पहुँचा हुआ आत्मा ही परमात्मा होता है । ऐसा पुत्र, सर्वज्ञ, परमात्मा व्यवहार सम्भवत्व में देव माना जाता है । परन्तु निश्चय-सम्भवत्व के अनुसार तो जैसा पुत्रातिपुत्र स्वरूप परमात्मा का है वंसा ही स्वरूप हमारे आत्मा का भी माना जाता है । आत्मा के अपने सहज स्वरूप में पहुँचने के पश्चात् आत्मा और परमात्मा का अन्तर समाप्त हो जाता

नवतत्त्व-विवेचन और तपश्चर्या

सम्पद्दर्शन की उपलब्धि के पश्चात् ही आरम्भ मुक्तों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने अनेक बार आपको समझा रखा है। 'सम्पद्दर्शन' शब्द सम्पद् और दर्शन इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सम्पद्दर्शन का प्रयं है 'अच्छा दृष्टिकोण'। या ठीक प्रकार की समझने की, देखने की प्रक्रिया। शास्त्र के अनुसार :

"तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्पद्दर्शनम्"

तत्त्वार्थ का श्रद्धान होना सम्पद्दर्शन होता है। जिसका कार्य तो सामने हो किन्तु कारण परोक्ष हो, वह तत्त्व है। इस भाव को और स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं हो रही हैं वे तो हमारे सामने हैं परन्तु वे क्रियाएं जिससे जन्म लेती हैं वह परोक्ष में है। तत् यानी वह, त्व यानी पन। 'त्व' प्रत्यय संस्कृत में 'भाव' अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। संक्षेप में वस्तुमात्र या पदार्थमात्र के भाव या सार को 'तत्त्व' कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष में हम जो कुछ देख रहे हैं, वह सार नहीं है। सार तो परोक्ष में है एवं सार का विस्तार ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। दूसरे शब्दों में परोक्ष मूल है एवं प्रत्यक्ष वृक्ष। प्रत्यक्ष में हम जिन-जिन क्रियाओं को देख रहे हैं, उन सब का करने वाला जीव है जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता। इसीलिए शास्त्रकारों ने परोक्षवर्ती चीजों को समझाने के लिए 'तत्त्व' शब्द का प्रयोग किया है।

पहला तत्त्व जीव है। जीव शब्द बड़ा ही व्यापक है। संसार में जीव अनन्त योनियों में उत्पन्न होता रहता है और मरता रहता है, ऐसा लोक-व्यवहार में कहा जाता है किन्तु वास्तव में जीव तो अजर-अमर और अविनाशी है। तभी तो गीता में कहा गया है :

मनं छिन्दन्ति शस्त्राणि,
मनं ब्रूति पावकः ।
न चमं चलेद्यमस्यापो,
न शोषयति मारुतः ॥

गीता, २/२३.

अर्थात्—

इस धारमा भी धारण काट नहीं सकता, ध्वनि इसको जला नहीं सकती, जब इसको पीला नहीं कर सकता और वायु इसका शोषण नहीं कर सकता । धारमा ध्विनाशी है और ध्वने रक्कब से सदा ध्वितरक-कर है ।

इस धारमा में धनन्तानन्त जीव टसाटस भरे पड़े हैं । जीव हमें दृष्टि-योग्य सभी होते हैं, जब वे किसी न किसी धारीर-विशेष का आश्रय ले लेते हैं । इनमें से कुछ को तो, जिनका धारीर स्थूल है, हमारी धारों देखने में समर्थ हैं किन्तु जो अति सूक्ष्म हैं उन्हें हम देख नहीं पाते । धारणधारो ने ऐसे धारीरों को मंजसू और वामंज के नामों से पुकारा है ।

“धौदारिकर्षकिककाहारवर्तजसकामंजानि धारीरानि”

अर्थात्—धौदारिक, वैधियक, आहारक, तंजस और वामंज—इन पाँच प्रकार के धारीरों का प्रबलम्बन लेकर जीव ससार में परिभ्रमण करता है । सदा के लिए धारीर से युक्त उसकी ‘सुवर्तद्वारा’ कहलाती है ।

सामान्यरूप से ससारी जीव को चार भागों में विभक्त किया गया है : (१) धनुष्य, (२) तिर्यंज, (३) देव, (४) नारक । यह जीव कहीं-कहीं रहता है, क्या-क्या करता है, इसकी सख्या बितनी है—आदि-आदि बातों का बड़ा विस्तृत विवरण दिया है जैनशास्त्रों में । यहाँ तो हमको केवल इतना ही जानना है कि चलते-फिरते, साते-पीते, बीजते, सोचते, समझते आदि जो भी दिखाई देते हैं वे सब जीव हैं । अपनी इन्द्रियों के द्वारा हमको उनका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है ।

दूसरा तत्त्व ‘मजीव’ है जिसे जड़ भी कहते हैं । इसमें स्वयं चलने-फिरने की कोई शक्ति नहीं होती किन्तु वह हमारी इन्द्रियों के द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य पहचानी जाती है । कर्ष-इन्द्रिय के द्वारा शब्द प्रत्यक्ष हो जाता है । जो शब्द को न तो हम पकड़ ही सकते हैं और न देख हो सकते हैं, किन्तु कानों से जब शब्द टकराता है तो उसका बोध हो जाता है । वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम (रेडियो आदि) से हम दूरतितूर संचारित ध्वनि को भी सुन लेते हैं । किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्चारित शब्दों को हम ‘टेलीफोन’ में भर लेते हैं और इच्छानुसार जब चाहे उसके सुनने का आनन्द

ने सन्ने है। पौधा के द्वारा हम सब प्रकार के रसों—नाम, नीला, काला, पीला आदि को तथा मिठाई रसों को चखते हैं। आनन्दिन द्वारा सब प्रकार की गन्ध का हम अनुभव होता है। विद्वान् हमें सब प्रकार के रसों का ज्ञान कराती है। मछरी, मोड़री, कपिली, बाली, कड़वी आदि वस्तु का भेद हमें विद्वान् सुस्पष्ट करा देती है। स्वर्गोन्मत्त द्वारा हमें का प्रत्यक्षज्ञान हो जाता है। स्वर्ग, रस, गन्ध, धर्म और तत्त्व... इन्द्रिय-विषय है। इनका विस्तृत विवरण यहाँ देना संभव नहीं है। यह जो दुर्दे इन्द्रियगोचर पदार्थों के सम्बन्ध में विहित नहीं। इनके अनिश्चित लोक में प्रतिमान, विवर्तमान व अस्तित्व रहने वाली वस्तुओं के लिए सहायभूत कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो कि सब इन्द्रियातीत हैं। इन्द्रियगोचर एवं इन्द्रियातीत इन सब अदृश्यपदार्थों का जिसमें समावेश हो जाता है, उसका नाम है 'प्रजीव'। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने अजीव पदार्थों का भी सजीव पदार्थों के समान उपयोग कर दिखाया है। अन्तर केवल इतना है कि वैज्ञानिक उन-उन पदार्थों में प्राण नहीं डाल सके हैं। उसके अजीवत्व को सजीवत्व में परिवर्तित नहीं कर सके हैं। प्रजीव की अजीव रूप में स्वतन्त्र सत्ता है जो प्रविनाशी है और प्रमिट है। संसार में हमारे समक्ष जो कुछ भी अभिनय हो रहा है वह सब प्रजीव तत्त्व की ही किया है।

हम किसी को रूपवान् देखते हैं, किसी के स्वर में माधुर्य पाते हैं, किसी के व्यवितत्व में और किसी के शरीर में जो आकर्षण पाते हैं, उन सबका नेतृत्व करने वाला पुण्य होता है। या दूसरे शब्दों में पुण्य के प्रताप से ही उक्त गुणों की प्राप्ति होती है। इसी का नाम पुण्य तत्त्व है। जो व्यक्ति हमें अनिष्ट लग रहा है, भद्रा लग रहा है, आकर्षणहीन लग रहा है, असन्तुष्ट और दुःखों से व्याकुल प्रतीत हो रहा है, उन सब दुर्गुणों का संचालन पाप द्वारा होता है। यह पाप भी एक तत्त्व है।

विश्व में अनेक स्थानों पर अनेक काम हो रहे हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, सुनते हैं। विश्व में जितनी भी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उनमें कुछ हमें अच्छी लगती हैं और कुछ बुरी। कुछ के प्रति हम उदासीन रहते हैं, न हम उनको हेय कहते हैं और न ही उपादेय। उनका त्याग न करने के कारण, अवसर आने पर कभी हम उनमें प्रवृत्त भी हो जाते हैं। त्याग के अभाव में उन प्रवृत्तियों से होने वाली क्रियाओं से हम व्यर्थ ही लिप्त हो जाते हैं। इन सब क्रियाओं का नेतृत्व करने वाला तत्त्व आस्रव कहलाता है। संसार के संचरण-शील कार्यों के प्रति हमारा सम्बन्ध चाहे डाइरेक्ट हो, चाहे इंडाइरेक्ट, उन सबका नियन्त्रण करने वाला 'आस्रव' तत्त्व है।

संसार में ऐसे भी अनेक काम हैं, अनेक वस्तुएँ हैं जिनका न तो कभी

हमारे जीवन में उपयोग हुआ है और न ही होने की सम्भावना है। उनसे हुए हमारा सम्बन्ध बिच्छेद कर देते हैं और उनका त्याग भी कर देते हैं। अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं को मर्यादित कर लेते हैं, रोक लेते हैं और इस कारण उन वस्तुओं के प्रति और वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव समाप्त हो जाता है। लगाव के समाप्त होने ही लगाव से होने वाला कर्मायव रुक जाता है। कर्मायव के रुक जाने से हमारी आत्मा कर्मायव के भार से बोझिल नहीं हो पाती और उसका अधोगति में जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वस्तुत्व को समझने वाले व्यक्ति, इस इच्छानिरोध को बहुत बड़ा महत्त्व देते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने तो इन 'इच्छानिरोध' को एक बहुत बड़ा तत्पक्ष माना है :

“इच्छानिरोधस्तत्पक्षः”

अर्थात्—इच्छाओं का निरोध करना तत्पक्ष है।

इस तत्पक्ष के द्वारा केवल कर्मायव ही नहीं रुकता किन्तु पूर्ववत्-कर्मों की भी निर्वन्ध हो जाती है।

“तत्पक्षा निर्वन्धः च”

उमास्वाति ने उक्त वचन से इसी सत्य की पुष्टि की है। और यह भी कहा है कि इच्छा-निरोध नाम का तत्पक्ष सबर और निर्वन्ध का कारण है।

कुछ व्यक्ति सत्सार में गूँसे भी होते हैं जो आशावादी बने रहना अधिक पसन्द करते हैं। ‘जिस वस्तु का वर्तमान में उन्हें योग नहीं मिला वह कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगी’ ऐसा सोचकर वे उनके प्रति आशावान बने रहते हैं; किन्तु आशा का गड़वा इतना विश्वास है कि जिसकी पूर्ति निकाल में भी सम्भव नहीं है। कोई भी सत्सार का व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। नीतिकार कहते हैं :

आशागतं प्रतिप्राप्ति,
यस्मिन् विश्वमण्युपमम् ।

अर्थात्—हर एक प्राणी अपने सुन्दर आशाओं का सत्सार बटोरे बैठा है, ऐसा सत्सार कि जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नहीं है। आशाओं महासागर में यह सारा सत्सार एक छोटे-से अणु के समान प्रतीत होता है। किसी विद्वान् ने आशा का नदी के रूप में बड़ा ही सुन्दर रूपक बोधा है :

कभी समाप्त नहीं होगा। जिनमें संवरण कर दिया, नवीन कर्मोन्मूल को रोक दिया है, उसका भोग निराने ही जड़ का होगा, उसे तो नया भोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

कर्मप्रकृतियाँ उदय में आकर घटना कल दे देती हैं और तत्परवाहू वे आत्मा के साथ निगटो नहीं रहती। निगटे रहने ही स्थिति भी तभी तक बनी रहती है जब तक शक्ति का सम्भार रहता है, शक्ति के नष्ट होते ही आत्मा के साथ एकाकार होकर रहना सम्भव नहीं होता। भोगी हुई कर्मवर्णनाएँ और कर्मप्रकृतियाँ जब मलग-मलग होने लगती हैं, तो आत्मा गुप्त होता जाता है, उत्तरोत्तर पवित्र बनता जाता है और आह्विक तेज बढ़ने लगता है। इस कर्मक्षय में जो तत्त्व काम करता है उसे निर्जरा कहते हैं। कर्मक्षय का संचालन और तन्त्र चलाने वाला यही 'निर्जरा' नाम का तत्त्व है।

इस निर्जरा नाम के तत्त्व के भी अनेक भेद हैं। दूसरे शब्दों में कर्म-वर्णनाओं को आत्मा से मलग करने के अनेक प्रकार हैं। इनमें पहला प्रकार है 'अनशन'। अनशन को सामान्य भाषा में तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या का आरम्भ नवकारसी से होता है। इसके बाद पोरसी और डेढ़ पोरसी के पचक्खान आते हैं। पोरसी से डेढ़ पोरसी तक के पचक्खान एक हैं, फिर दो पोरसी, ढाई पोरसी एवं तीन पोरसी तक के पचक्खान लगभग एक-से हैं। इसके पश्चात् तप की माया बढ़ती जाती है। अनशन का अर्थ है, उपवास। सामान्य रूप से उपवास का अर्थ 'एक दिन की क्षुधा का समभाव-पूर्वक सहन कर लेना' समझा जाता है किन्तु उपवास का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। 'उप' यानी समीप, 'वास' यानी रहना, अर्थात् पास में रहना। किसी व्यक्ति-विशेष के पास नहीं किन्तु आत्मा के पास रहना। खाना-पीना, ओढ़ना-पहनना, शृंगार-प्रसाधन, विषय-कषाय आदि सभी से दूर रहकर आत्मा के पास रहना। खाने-पीने आदि की क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति आत्मा से दूर रहता है। आत्मा का मार्ग पृथक् है और शरीर का पृथक् है। यद्यपि दोनों का निवास एक स्थान पर है किन्तु दोनों का धर्म अलग-अलग है। शरीर का पोषण भिन्न प्रकार की क्रियाओं से होता है और आत्मा का पोषण अलग ही प्रकार के कार्यों से होता है। जिन कार्यों से आत्मा का पोषण होता है उन्हीं कार्यों से शरीर का पोषण होता है, जिन कार्यों से आत्मा को बल मिलता है, शान्ति मिलती है, विश्राम मिलता है, ज्ञान, ध्यान और समाधि में अधिकाधिक चित्त लगाने का अवसर मिलता है, उन्हीं कार्यों से शरीर को क्लेश मिलता है, और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। चैतन्य का स्वभाव अलग है और जड़ का अलग। चैतन्य ऊर्ध्वगामी है और जड़ अधोगामी है। जिन बातों से एक का

पोषण होता है, उन्हीं से दूसरे का पोषण । दोनों की दिया भी भलग है और कार्य भी भलग है । पहले कहा गया है 'तपसा निर्जरा च' अर्थात्, तपश्चरण से सबर और निर्जरा दोनों ही होते हैं । घाने १७ वर्ष तक जाते हैं और बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है । जन्म-जन्म से कर्मबन्धनार्थों का शय हो जाता है और फलस्वरूप आत्मा उत्तरोत्तर विमुक्त होता चला जाता है । अधिकाधिक कर्मों की निर्जरा होने से धारम-परिणाम विमुक्त से विमुक्ततर होते चले जाते हैं । जब सम्यक्त्व के कारण तपश्चर्या में वृद्धि होती है तो उत्तरोत्तर भावना शुभ और शुद्ध की ओर बढ़ने लगती है । जिसने दो दिन का लगातार उपवास किया है उसे पाँच उपवास का फल मिलना है । तीन दिन के तेले का तपश्चरण करने वाले को पाँच गुने के हिसाब से फल मिलना है । चर्या-पचोस उपवासों का उसे फल मिलता है । इसी प्रकार पाँच दिन का 'पचोसा' करने वाले व्यक्ति को $125 \times 5 = 625$ उपवासों का फल मिलता है । एक साप्ताह्य करने वाले को $625 \times 5 = 3125$ उपवासों का फल मिलेगा । सात को एक साप्ताह्य तपस्या की तो $3125 \times 5 = 15625$ उपवासों का लाभ होगा । इस प्रकार घटत तक पाँच गुने का हिसाब करते जाओ, लाभ बढ़ता ही जायेगा । हमें यहाँ भी जातव्य है कि जितनी तपश्चर्या की जाती है, उसके पारने के दिन, एक पोरसी की, तो जितने उपवास के दिन बीते हैं उतने ही उपवास का लाभ उसे उस पारणा वाली एक पोरसी करने से मिलेगा । किसी भी आत्मा को उसकी उन्नत अवस्था में लाने वाला जो तत्त्व है वह निर्जरा तत्त्व है । आत्मा की कर्मों से निर्जरा होते ही आत्मा स्वभाव में स्थित हो जाता है, मुक्ततावस्था को प्राप्त कर लेता है ।

कुल तत्त्वों की संख्या नौ है, जिनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है । इन तत्त्वों में कुछ भ्रष्टा रचना, कुछ विश्वास रचना सम्पदार्थन कहलाता है । इन नवतत्त्वों में जो तत्त्व त्यागने योग्य हैं, उनका त्याग करना चाहिए और जो ग्राह्य हैं, उनकी ग्रहण करना चाहिए । यदि इन नव तत्त्वों के प्रति हमारे मन में भ्रष्टा का अभाव है, विश्वास का अभाव है तो बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त करके भी हम मिथ्यादृष्टि ही रह जायेंगे । सम्पूर्ण-ज्ञान की प्राप्ति के लिए नवतत्त्वों का गंभीर चिन्तन, मनन और उनमें से हम का त्याग और उपादेय का ग्रहण परमावश्यक है ।

पादवत् सुगो की प्राप्ति सम्पदार्थन से ही संभव है और सम्पदार्थन की उपलब्धि नवतत्त्वों के ज्ञान पर आधारित है । इसलिए यदि जीवन में सुख और शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो नवतत्त्व के ज्ञान के माध्यम से सम्पदार्थन बनो ।

सम्यक्त्व और मिथ्यात्व-विवेचन

सांसारिक या भौतिक सुखों एवं शारीरिक आनन्दों में खोए हुए मानव को सचेत करते हुए यदि यह कहा जाये, 'मम मानव ! जिन सुखों को तुम सास्यत सुख मान रहे हो वे वास्तव में सास्यत नहीं हैं, जिनको तुमने सत्य समझ रखा है वे कपटमय हैं, माया हैं' तो यह इस प्रकार के प्रविक्षण को कोरा प्रलाप और पागलपन समझता है। परन्तु ज्ञान के निधि, सत्त्वभिन्तों का बार-बार यही कहना है कि सारा संसार, शरीर और भौतिक ऐश्वर्य सब नश्यत—नाशवान हैं। इनमें ही लीन रहने वाला मानव मृगतृष्णा में भाग रहा है और परिणाम-स्वरूप भटक कर अपना विनाश कर रहा है। भौतिक सुखों का आकर्षण इतना प्रभावशाली है कि अज्ञानी जीव प्रनायास ही उनमें फँस जाता है और पाप का अर्जन करता है। कषायों (क्रोध, मान, माया और लोभ) के बन्धन में उलझा हुआ जीव प्रनादिकाल से चौरासी के चक्कर में भटक रहा है। मिथ्यात्व तथा मोह से विमुग्ध जीव सांसारिक सुखों में ठीक उसी प्रकार आनन्द का अनुभव किया करता है, जैसे गोबर का कीड़ा गोबर में और मल का कीड़ा मैले में। शास्त्रकार सदा से मानव को सचेत करते आये हैं और प्रेरणा देते आये हैं कि उसको संसार के सुखों को त्यागकर, राग-द्वेष के बन्धनों को काटकर और मिथ्यात्व के अन्धकार से मुक्ति पाकर सम्यक्त्व के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। सम्यक्त्व मानव के गन्तव्य का पथ है और उसको अनन्त-शाश्वत-सुख की प्राप्ति इसी पथ पर चलने से मिल सकती है। फिर भी यदि अज्ञानवश मानव उस सत्य की उपेक्षा करता है तो इसमें वीतरागों का या शास्त्रकारों का क्या दोष है ?

सम्यक्त्व का विरोधी शब्द है, मिथ्यात्व। इन दोनों की अनादिकाल से तीन और छह के अंक की तरह विमुखता रही है। जहाँ सम्यक्त्व की सत्ता है वहाँ मिथ्यात्व नहीं टिक सकता, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के सद्भाव में अन्धकार का अस्तित्व संभव नहीं है। मिथ्यात्व आत्मा का निजी गुण नहीं है

फिर भी वह तो बिना नियन्त्रण के प्रतिपि के समान घातमप्रदेशों में छा जाता है। सम्यक्त्व की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न प्रकार की है। बिना मुत्ताये घाने की तो बात दूर रही वह तो प्रयत्न करने पर और साधना करने पर भी बड़ो कठिनाई से घा पाता है। सम्यक्त्व एक प्रकार का प्रकाश है जिसकी उपलब्धि के लिए गहरी श्रोज कम्मी पड़ती है। जो सोचो हैं वे तो प्राध्या-
त्मिक तत्त्व की गहराई में पहुँच, उसे पाते हो हैं। तभी तो किसी ने कहा है :

“जिन सोचा तिन पाइया गहरे पानी पंड”

इस सम्यक्त्व की प्राप्ति का पहला कदम सम्यक्त्व की वास्तविकता की समझना है और दूसरा कदम है सम्यक्त्व को ग्रहण करना या जीवन में उतारना। मिथ्यात्व को जीवन से सर्वथा निकास देने पर ही सम्यक्त्व का ग्रहण संभव है।

शास्त्रकारों ने विभी भी बात को सर्वोनीष रूप से समझने के लिए दो मार्गों का निर्देश किया है। पहला मार्ग यह है कि जिस वस्तु या तत्त्व को आप समझना चाहते हैं उसके विरोधी तत्त्व का ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरे मार्गों में सम्यक्त्व को जानने के लिए मिथ्यात्व को समझना परमावश्यक है। हम आपको मिथ्यात्व के स्वरूप को बताकर मिथ्यात्व के भावरण की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम तो मिथ्यात्व की रूपरेखा आपको सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि बिना मिथ्यात्व के ज्ञान के आपको सम्यक्त्व का सही स्वरूप समझ में नहीं आ सकेगा। इसके विपरीत मिथ्यात्व के स्वरूप का ज्ञान होने पर सत्यासत्य का निर्णय भी आप स्वयं बड़ी सरलता से कर सकेंगे। विष और अमृत दो पदार्थ हैं। अमृत का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए क्योंकि वह अमरता प्रदान करता है परन्तु उसके साथ-साथ आपको विष का भी ज्ञान होना नितांत आवश्यक है क्योंकि विष का ज्ञान होने से आप अपने को उससे बचा सकेंगे। ससार में अनेक प्रकार के घातपदार्थ हैं, जब तक आपको उनके स्वाद और गुण-दोष का पता नहीं होगा तब तक आप यह निर्णय कैसे कर सकेंगे कि अमृत पदार्थ शास्त्र है और अमृत त्याग्य है। इसी-
लिए हमने आपको कहा कि सम्यक्त्व के सही ज्ञान के लिए हमें उसके विरोधी तत्त्व मिथ्यात्व का भी ज्ञान होना चाहिए। मिथ्यात्व के ज्ञान से आपको भली प्रकार पता चल जायेगा कि अमृत प्रकार का विचार या पदार्थ मिथ्यात्व के घेरे में घाटा है, अतः उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और अमृत विचार सम्यक्त्व की ओर प्रेरणा देने वाला है, अतः उसको जीवन में उतारना चाहिए।

मनादि काल से जो हमारे स्वभाव का एक अंग बनकर हमारे साथ चिपका

हुया है और हमें जन्म-मरण के चक्र में भटक रहा है, यह मिथ्याता है। तीव्र राग और द्वेष भी मिथ्याता के दूसरे नाम हैं। यह राग-द्वेष की प्रवृत्ति भी घनादिताल से जीव के साथ जुड़ी हुई है जो मिथ्याता को जन्म देने वाली है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने वाली है। मिथ्याता के साथ कपायों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है।

प्रसंगानुकूल होने से यहाँ योगी प्रकाश 'कपाय' शब्द पर भी डालना आवश्यक है। कपाय शब्द का निर्माण दो शब्दों की सन्धि से होता है: कप + आय। लोक भाषा में सूत्रान्त 'य' का दन्त्य 'स' बन जाना एक सामान्य बात है जैसे कृष्ण का किसन और भाषा का भासा। लोक में कस का प्रचलित अर्थ है—सार। कंचन और कामिनी की ही जगत् में सारभूत माना जाता है। किन्तु वास्तव में ये दोनों, लोभ और वासना के पोषक होने के कारण, निस्सार हैं—सारहीन हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कस शब्द सारहीनता का द्योतक है। आय का अर्थ आप जानते ही हैं, आमदनी होता है। तो कपाय का अर्थ हुआ सारहीनता की वृद्धि करने वाला। यह सारा का सारा संसार सारहीनता का ही तो जीता-जागता रूप है। संस्कृत में संसार का अर्थ संसरण-परिभ्रमण करना है, जाना और आना है। यह जाना-आना, आवागमन किसी उद्देश्य से नहीं किन्तु निरुद्देश्य है। जीवों की कोई दिशा ज्ञान नहीं होता और न ही कोई मंजिल ही उनके लक्ष्य में होती है। संसारी जीव मात्र भटकते रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे वस्त्र से जल को छानते समय जल के जीव नीचे-ऊपर, दाएँ-बाएँ निरुद्देश्य बिलबिलाया करते हैं। जन्म-मरण, कभी इस योनि में, कभी दूसरी में, कभी नरक, कभी तिर्यच, कभी मनुष्य और कभी देवगति में भटकने की ही संसार कहते हैं। जन्म-मरण की वृद्धि संसार की वृद्धि है और जन्म-मरण की कमी संसार का ह्रास है।

जिनके कारण से संसार का प्रवाह चल रहा है, जन्म-मरण की शृंखला प्रगतिशील है और आवागमन का उत्तरोत्तर विकास होता चला जा रहा है, उनको कपाय कहा जाता है। उन कपायों की संख्या चार हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कपाय आत्मा को आवागमन के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं और प्रेरणा भी। इन चारों कपायों के बढ़ने से आत्मा का आवागमन घटता है। क्रोध के मन्द पड़ने से क्षमा की भावना प्रतिष्ठित होती है; मान को कम करने से आत्मा में विनय का गुण उजागर होता है; मान नामक कपाय की मन्दता के आने से आत्म-प्रदेशों में विनम्रता छा जाती है; माया-कपाय की मन्दता से-न्यूनता से आत्मा में सरलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और कपट की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार इन तीनों योगों में एकरूपता आ जाती है। दूसरे शब्दों में मन में उद्भूत भावना, वाणी द्वारा

अभिभ्यवत एवमधीर काया द्वारा अनुष्ठित कर्म—इन तीनों में समरूपता प्रकट हो जाती है। ऐसी स्थिति में धात्मा मात्र धात्मा न रहकर 'महात्मा' के पद को प्राप्त करता है। उस महात्मा का लक्षण करने हुए ही विमो मनीषी ने लिखा है:

“अनयेकं वचनयेकं वसंभ्येकं महात्मनाम्”

अर्थात्—

महात्मा लोग तो मन से, वाणी से और कर्म से एक रूप होने हैं। दूसरे शब्दों में उनके जो मन में होता है, वही वाणी में अभिव्यक्त होता है और जो वाणी में अभिव्यक्त होता है, वही वाचंरूप में परिणत होता है।

यहाँ 'महात्मा' शब्द से हमारा अभिप्राय भिन्न-भिन्न वेदधारी साधुओं से नहीं है किन्तु महात्मा का यही अर्थ है 'बहु स्मरित जो अपनी धात्मा को मन, वचन और काया की एकरूपता से उत्तमोत्तर उन्नत बनाता है।' उदाहरण के लिए एक तीन हाथ लम्बी लकड़ी है। हम उसे एक घास से सीधा करके देखें तो वह अपने घादि, मध्य और अन्त तक के रूप में सर्वथा सीधी दिखाई देगी। हम उसे कहेंगे सरल मष्टि या सीधी लकड़ी। उतनी ही लम्बी किन्तु बाँकी एक दूसरी लकड़ी को उसी प्रक्रिया से हम देखेंगे तो वह घादि, मध्य और अन्त में बकता लिए दिखाई देगी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं! हम भी सभी तीन हाथ की लम्बी इस घरीर रूपी लकड़ी को धारण करने वाले हैं। यदि घरीर में मन, वचन और काया के योग समरूप हैं तो हम जैसा सोचते हैं, वंसा ही कहते भी हैं और जैसा कहते हैं वंसा ही व्याकरण भी करते हैं। ऐसा हम इस-लिए कर पाते हैं कि हमारे में नम्रता, निरभिमानता और निष्कपटता जैसे गुणों की विद्यमानता रहती है। इन गुणों का हमारी वेदपूजा, साधनान, रहन-सहन और सामाजिक रीति-रिवाजों से कोई सम्बन्ध नहीं है, इनका सम्बन्ध तो चेतन से है। यदि हमारे मन, वचन और काया—तीनों धात्मा में एकाकार हो चुके हैं तो हम निश्चय ही महात्मा की कोटि में आ जायेंगे। अन्यथा यदि।

“अनस्यन्त्यत् वचस्यन्त्यत् कर्मस्यन्त्यत् दुरात्मनाम्”

हमारे मन में कुछ और है, वचन में मन से भिन्न वस्तु है और कर्म में दोनों से भिन्न है तो हमारी गणना दुरात्माओं में होगी।

क्यामों में शोभा स्थान है लोभ का। निरन्तर बढ़ने वाली तुष्ण्या या लालच को लोभ कहते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है:

“लोभं साध साधो घति, भूत्यो जिनराज को।”

नहीं है। क्रोध के माने की स्थिति को 'उदय' कहते हैं और क्रोध के शान्त होने की अवस्था को 'उपशम' कहते हैं। उदय और उपशम इन दो शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शास्त्रकारों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मिट्टी से घुले-मिले पानी को गन्धपानी कहते हैं। मिट्टी के मिश्रण के कारण वह पानी मिट्टी के रंग का दिखाई देता है। मसीने पानी के गन्धपन की स्थिति को हम उदय स्थिति कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध नाम का विकार मानसिक स्थिति से गुजरता हुआ मन और वचन में भ्रुवता-मिलता, काया में अभिव्यक्त होता है। मनुष्य को जब क्रोध घाता है तो उसके शरीर में क्रोध के सारे चिह्न प्रकट हो जाते हैं। घाँटों में फड़फड़ाहट सारभ हो जाती है, प्राँखें लाल हो जाती हैं और नसों में रक्त का प्रवाह तीव्र गति पकड़ जाता है। क्रोधी व्यक्तित्व सामने आने वाले प्रतिपक्षी को चुनौती देने लगता है। यह क्रोध का जागृत रूप है। क्रोध मन में आया तो मन को विकृत किया, वाणी में अभिव्यक्त हुआ तो प्रपञ्च निकलने लगे और शरीर में संचरित हुआ तो शरीर की सारी चेष्टाएँ ही विकृत रूप में सामने आईं। इसी को क्रोध की उदय स्थिति कहते हैं। अपने उदय की स्थिति में क्रोध ने मन, वचन और काया इन तीनों की स्वच्छता, पवित्रता और निर्दोषता नष्ट कर दी और उनको गन्दा और अपवित्र बना दिया।

शास्त्रकारों ने क्रोध की तुलना अग्नि से की है। पानी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जला दी जाती है। आग की गरमी से जल अधिकाधिक गर्म होता हुआ अन्त में उबलने लगता है। उबलने की स्थिति में नीचे के परमाणु ऊपर और ऊपर के नीचे जाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध नाम की अग्नि की गर्मी से मनुष्य के मन, वचन और काया तीनों उबलने लगते हैं। यही कारण है कि क्रोधी मनुष्य को देखकर लोग सहसा कहने लगते हैं "इसे तो आज बहुत उवाल आ गया है।" क्रोध की यह उदय स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें वह विवेकशून्य और हिंसक बन जाता है।

पानी अपने वास्तविक स्वरूप में स्फटिक के समान अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल होता है परन्तु मिट्टी के मिश्रण से वह गन्दला हो जाता है। यही पानी के विकार की उदय स्थिति है। यदि गन्दे पानी के पात्र को कुछ समय तक निश्चल अवस्था में रखा जाये तो उसके रजकण नीचे बैठते जाते हैं और पानी उत्तरोत्तर स्वच्छ होता जाता है। जो कण पानी को गन्दला कर रहे थे वे पानी से बाहर नहीं निकले हैं, केवल नीचे जाकर जम गये हैं। रजकणों के नीचे जमने की यही अवस्था जल के विकार की उपशम अवस्था है। अब यदि उस स्वच्छ जल को किसी अन्य वर्तन में निकाल लिया जाये और उसमें जमे धूल कणों को दूर फेंक दिया जाये, तो जल को अनेक प्रकार से हिलाने-

हमारे से भी वह पुनरित्त नहीं हो पायेगा किन्तु स्वप्न बना रहेगा । वह धरती कारागार पवित्र स्थिति में स्थित हो जायेगा । टीक जन जैसी स्थिति धारमा की भी है । यदि हम धारने धारमा को उसकी विमुक्त स्थिति में रखना चाहते हैं तो हमारा बर्णन है कि हम स्वप्नों के समान कपारों को दूर फेंक कर उत्तम स्थिति में लायें । इसके लिए हम जिनका धारण, धारण और निश्चय रहेवे उसकी ही हमारी धारण की धारणा धारण करनेगी । दूधित मन, बचन, वाय धारण बन जायेगे और धारमा में विह्वल पंदा करने वाले परमाणु नष्ट हो जायेंगे । परिणामस्वरूप धारमा अपने कारागार स्वप्न स्वप्न में ऊर्ध्वगति होगा ।

हम जोष की कपारों करते पा रहे हैं । जोष नाम का कपार अपने उदया-वसना में और उपसम धारणा में विद्यमान हो रहता ही है । उदयावसना में तो वह धारने धारणा-काल में स्थित होता है, उपसम धारणा में वह धारण स्वप्न जाता है किन्तु उसकी सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है । केवलमात्र धारणा धारणा में ही उसका पूर्ण धारण हो पाता है । उपसम धारणा का विक्षेप महत्त्व इसलिये नहीं है कि दबा हुआ विचार या कपार किसी समय भी धनु-कूल वातावरण पाकर पुनः उद्भूत हो सकता है । मनोविज्ञान का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि विकारों को दबाने से या कुचलने से कभी मन धारण नहीं हो सकता, मन की धारण तो विकारों को निवारने या नष्ट करने से ही प्राप्त हो सकती है । पानी में जमी हुई मिट्टी थोड़ी-सी हलचल से ही सारे पानी को गन्ना कर देती है । मन में दबाकर रखे हुए भाव धनुकूल परिस्थिति पाकर सारे धारण में तूफान बंदा कर देते हैं । रसोदया रसोई बनाने के पश्चात् यदि जलते हुए कोयले पर राख डाल दे जिसको मारवाड़ी भाषा में 'चूनी घोट्टा रियो' कहते हैं तो इसका धारणा यह नहीं सम्भन्ना चाहिए कि चूला टप्पा पड़ गया । कोई उस डेर का स्पर्श करेगा तो जलना स्वाभाविक है । टीक यही दबा जोष की भी है । उपसम धारणा में उसके भड़कने की सम्भावना बनी रहती है । उसकी ही धारणा स्थिति में ही भड़कने की सम्भावना का धारण होता है । धारणकारों ने जोष के चार प्रकारों का उल्लेख किया है : पहला वह जो उत्पत्ति से धारण तक ज्यों का त्यों बना रहे । इस प्रकार के जोषाविष्ट व्यक्ति को दीर्घरोपी भी कहते हैं । इस प्रसंग पर एक कहानी स्मरण हो पायी है :

एक ब्राह्मण या जिसने घेरी को हानि पहुँचाने वाले एक बैल को जोष में धारण जान से मार डाला । जातिवालों ने बोहरा के धारण में उसे ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत कर दिया । कई वर्षों तक यह जाति से बहिष्कृत रहा । पश्चात्ताप के रूप में गंगा-नान तथा अनेक प्रकार के कर्मकाण्ड विहित

पर्याप्त—उसका गुण कथन की पद्धति के समान बिना दुसा रहता है और यानी चन्दन जैसी शीतलता प्रदान किया करता है। पशुः

“हृष्यं कतरोमुत्तमम्”

उसके हृदय में कतरनी सिधी रहती है। मोक्ष पाने ही वह सर्वमानसक कर देता है। यह तीसरा लक्षण हृष्य के मन्दर गुण रहता है, बाहर प्रकट नहीं होता। ऐसा मामाजी व्यक्ति मूर्खों या भोले लोगों को ही ठगने में समर्थ होता है, मतिमानों को नहीं। विचक्षण लोग तो अपनी प्रतिभा के बल से उसके अन्तर में छिपी माया को पहचान लेते हैं। वे कदापि मामानास में कंसकर अपना नाश नहीं करते। मामाजी लोगों के जन्मकर्म में प्रायः ऐसे लोग फँस जाते हैं जिनको तृष्णा या लालच होती है। जो परिग्रह-परिमाण-व्रत को लेकर चलते हैं और अनेक प्रकार के व्रत, पचमानों का पालन करते हैं, वे ही यस्तुतः चतुर या विचक्षण कहलाने के योग्य हैं। ऐसे ही लोगों की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है :

“तुलसी सोई चतुरता, ईश-शरण जिन लोन”

अर्थात्—जिसने ईश्वर की शरण ले ली है, वही वास्तव में चतुर है।

हमारी आज की चर्चा का विषय था कि हास्य एक नोकपाय है जिसमें सभी कपायों के बीज निहित हैं। हास्य से मोघ, मान, माया और लोन सभी उत्पन्न होते हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि जो वन्धनों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम कपायों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। सामान्यरूप से मुमुक्षु के लिए तो सभी प्रकार के वन्धनों से मुक्ति पाना आवश्यक है। मुख्यरूप से वन्धन का कारण राग है। राग से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। बाह्य रूप में तो हास्य भी राग का कारण प्रतीत होता है किन्तु इसमें विद्वेष का समावेश है। जब हम किसी को तुच्छ दृष्टि से देखा करते हैं तब भी हमें हंसी आ जाती है। ऐसी स्थिति में हास्य राग का कारण न होकर द्वेष का कारण बनता है। राग और द्वेष के साथ भी नोकपायों का सम्बन्ध है। ये सब मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियाँ हैं। अठारह प्रकार से मोहनीय कर्म आत्मा का लालन-पालन करता है—ठीक वैसे ही जैसे बालक का लालन-पालन किया जाता है। इसी प्रकार यह मोहनीय कर्म अठारह प्रकार से आत्मा को ललचाता रहता है। मुमुक्षु को इस कर्मवीर मोह से सदा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव शाश्वत सुख की ओर अग्रसर हो सकता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२५ जुलाई, १९७६

चमत्कार को नमस्कार

कल हमने आपके समक्ष जोष, मान, माया और बं-
जिक्र दिया था। बंधाधो के भेद-उपभेदों की मूर्खि-
ताता था। कुछ बातें रह गयी थीं जिनकी चर्चा
बन्धन धनानुबन्धी, धनप्रवासमान, प्रशाम्यमान की
प्रकार का होता है। धनानुबन्धी का धर्म है।
होना। धन के बाद धन की श्रुतिता वसति रह-
धनगत है।

धर्मों में धनानुबन्धी का एक प्रसंग आता है।
हृषिकेश धनतालीस कोठरियों में बन्द कर दिया।
बेड़िया तथा हृषिकेशी बाल दी। धर्म में तोषे हा-
से जकाट दिया। धाधार्य निरपराध थे। कारण यह।
राजा के सामने धर्म-धर्म देवी-देवताओं की =
धर्म के प्रकार के चमत्कार दिखाते थे। राजा उनके च-
वित था। वे पण्डित धर्म हाथ-पैर काट कर दे-
ते थे और फिर देवी-देवताओं की ऐसी स्तुति कर-
परिणामस्वरूप उनके बड़े हुए हाथ-पैर पुनः ध-
राजा उनके इस प्रकार के चमत्कारों को देखकर
था। वे पण्डित जो कुछ भी आदेश देते थे धर्म
पण्डित लोग धर्म चमत्कारों द्वारा राजा को ध-
करते थे किन्तु उसमें मिथ्याचार की भावना न-
धर्मिष्ठ के लिए निजधर्म की तो मुक्तकण्ठ से
धर्मों को घोर निन्दा करके राजा के मन में धर्म-
जैन धर्म की बुराई करना तो उनको धर्मिष्ठों के
कारण राजा के प्रधानमंत्री का जैन होना था। धर्म
साध मन्त्री की उपस्थिति में राजा को धर्मिष्ठों के

नहीं है, यह तो नास्तिकों का धर्म है।" सामिर हिमो की बुराई सुनते-सुनते, बुराई का भी मन पर घमर हो ले जाता है। एक दिन राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, "देखो, ये वैष्णव पण्डित जिन परहुने हुए हैं, हितों बढ़े-बढ़े चमत्कारों के में लोग धनो हैं। क्या आपके धर्म में चमत्कार की शक्ति नहीं है? यदि है तो प्राण भी वह शक्ति दिखाइये या धर्म किमी सन्त-महात्मा को लाइये जो हमें चमत्कार दिखाये।" उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म चमत्कार में इसलिये विश्वास नहीं करता कि यह कोई आपारभूत तत्त्व नहीं है। चमत्कार में विश्वास रखना मानव हृदय की दुर्बलता का प्रतीक है। चमत्कार को महत्त्व देने वाला भयत आज किसी के सामान्य चमत्कार में प्रभावित होकर उसका अनुयायी बनता है तो कल किसी अन्य के बढ़े चमत्कार से प्रभावित होकर पहले गुरु को छोड़कर दूसरे का चेला बन जाता है। इस प्रकार चमत्कार को नमस्कार करने वाला व्यक्ति मन की दुर्बलता के कारण पराश्रित रहता है और परावलम्बन की तलाश किया करता है। परमुत्तापेक्षी को कोई भी झुका सकता है। इसी पर तो लागू होती है यह कहावत 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।' झुकाने वाले का तो कुछ महत्त्व हो भी सकता है किन्तु झुकने वाली दुनिया का क्या महत्त्व है। वह दुनिया तो दूसरों की गुलाम है, निज की शक्ति से हीन है।"

प्रधानमंत्री की बात को सुनकर एक पण्डित ने व्यंग्य-भाषा में राजा की ओर मुंह करके कहा, "इन लोगों के पास चमत्कार-कारिणी विद्या है ही कहीं जो दिखा सकें। यदि होती तो ऐसी टालमटोल की बातें क्यों करते!"

इसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा, "ऐसी बात नहीं है। चमत्कार तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि सारा संसार हैरान रह जाये किन्तु जिसका चमत्कार में विश्वास ही नहीं है वह चमत्कार-विषयक प्रयास नहीं करता। हमारे धर्म में चमत्कार को नहीं किन्तु वस्तु-स्वरूप को महत्त्व दिया जाता है। अनादिकाल से चली आ रही हमारी धार्मिक परम्परा बड़ी ही सारगर्भित है। उसको समझने के लिए विवेकशीलता की आवश्यकता है।"

पण्डित ने महामंत्री की बात को सारहीन बताकर उसका प्रतिवाद किया।

जिस नगर का यह प्रसंग चल रहा है, उसी नगर में उस युग के उच्चकोटि के तपस्वी और आध्यात्मिक तत्त्व के वेत्ता जैनाचार्य मानतुंग विराजमान थे। राजा ने उन्हें राजसभा में बुलाया और अन्य पण्डितों के समान उन्हें भी चमत्कार दिखाने का आदेश दिया। मानतुंगाचार्य ने भी प्रधानमंत्री की बात को ही दुहराते हुए कहा, "हमारे धर्म में चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है।"

"तुम्हारे यहां चमत्कार का कोई महत्त्व नहीं है किन्तु हमारे यहाँ तो

चमत्कार का ही महत्त्व है। गुप्त हमारी मान्यता का प्रत्याख्यान करके हमारे ऊपर घटना लिखना जमाना चाहते हैं। इस प्रकार राजधर्म की तोहीन कभी भी सहन नहीं की जा सकती।”

राजा ने जोषपूर्ण धावे में धाचार्ज को बड़ा धीर दण्डाधिकारियों को धावे दिया, “इस जेनाचार्य को बेड़ियों और हथकड़ियों से बसकर कोठरी में कोठरी इस प्रकार छड़तालीसवीं कोठरी में बन्द कर दिया जाये। छड़तालीस बेड़ियों और छड़तालीस ही तोगों से इसको ऐसे जकड़ दिया जाये कि तनिक भी हिलने-डुलने न पाये। बहा पर इसकी भली प्रकार से समझ धा जायेगा कि चमत्कार का क्या महत्त्व होता है।”

राजाजी का पालन किया गया। धाचार्य को यथादिष्टरूप में कोठरियों में बन्द कर दिया गया। धाचार्य ध्यानस्थ होकर सोचने लगे, “धासिर इन कोठों की सरुवा छड़तालीस ही तो है। कोई अधिक नहीं। यहाँ तो जिसकी गिनती भी नहीं, धन भी नहीं ऐसे अनन्तानन्त धनुबन्धों से बंधे हुए धात्मा की मुक्ति हो जाती है। अनन्तानन्त धनुबन्धों से बंधा हुआ धात्मा भी जब छुटकर स्वतन्त्र हो सकता है तो फिर इन छड़तालीस कोठरियों और छड़तालीस बेड़ियों और जड़ीरों का बन्धन तो महत्त्व ही क्या रखता है? हमारा धात्मा वास्तव में अनन्तानन्त कर्म-बर्गणाधों से बंधा हुआ है। धास्थ में इसके लिए ‘धावेलीय पवेलीय’ इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक तार के पास ही बिना किसी धातरास के दूसरे-तीसरे धादि तारों को सपेटते जाना और उन सपेटे हुए तारों पर उसी क्रम से दूसरी धोर से बन्धन फिर सपेटने को ‘धावेलीय पवेलीय’ कहते हैं।

ठीक इसी प्रकार धात्मा के प्रवेष्टों पर अनन्तानन्त कर्मबर्गणाधों की धावेली-पवेली सगी हुई है। “उन कर्मबर्गणाधों से धावेष्टित-परिवेष्टित जब यह धात्मा भी बन्धनमुक्त हो सकता है तो फिर उसके सामने यह धारौरिक बन्धन तो नग्न ही समझना चाहिए।”

ऐसा सोचकर मानतुगाचार्य ने बैठे-बैठे ही किसी सामान्य देवी-देवता की नहीं; ऐरे-मैरे, नत्पू-संरे, नुन्नर-जुन्नर, टूर-जूर देवी-देवताधों की नहीं किन्तु भगवान् रूपभदेव की स्तुति की। स्तुति भी किसी धोर की बनाई हुई नहीं थी किन्तु स्वरचित थी। भवतामर या धादिनाथ स्तोत्र के एक-एक श्लोक की रचना के साथ-साथ क्रमशः एक-एक हथकड़ी, बेड़ी व तोख टूटती गई तथा साथ ही एक-एक कर कोठरियाँ खुलती गईं। इस प्रकार छड़तालीसवें श्लोक की रचना के साथ ही अन्तिम कोठरी का ताला भी टूट गया और मानतुगाचार्य बाहर धा गये। राजा एवं प्रजा सभी इस धादचर्मजनक घटना या चमत्कार से हैरान रह गये। किसने किया, कैसे किया, कैसे हुआ, किसको बुलाया धादि

अनेक प्रकार के पारस्परिक प्रदान स्वीकार करने लगे । मानतुंगानाथ ने सबके प्रपत्तों का समाधान करते हुए कहा :

“अब क्या पूछते हो कि किसीको बुझाया गया । हमने तो किसी को भी नहीं बुझाया और न ही हमें किसी को बुझाने की आवश्यकता ही थी । मेरी तो बात ही क्या है, हमारे तो आनंद भी धर्मों की भावना के लिए किसी को नहीं बुझाया करते । वे तो केवल धर्मों पर पर बैठकर ही धर्मध्यान किया करते हैं । मैंने भी वही किया है, अपने भगवान् की स्तुति की है । उनके स्तोत्र की रचना की है । प्रकृतात्मीय कोठरियों में बन्द जंजीरों से जकड़ा हुआ शरीर, और फिर द्वार पर सशस्त्र पहरेदार, कौन भा सकता था मुझे बचाने के लिए बाहर से ? प्राकृतिक रूप से कायगुप्ति की साधना, एवं एकान्तस्थान—इससे बढ़कर भगवान् की स्तुति करने का भला मुझे क्या अवसर मिल सकता था ? मैंने इस सुन्दर अवसर का लाभ उठाकर भगवान् की स्तुति की जिसका परिणाम तुम प्रत्यक्ष रूप में देत रहे हो । हमारी मान्यता के अनुसार भगवान् कहीं आते-जाते नहीं । वे तो मुक्त हो गये हैं, उनका संसार के किसी भी प्राणी से कोई भी लेन-देन का नाता नहीं है । हमारे भगवान् तो निर्लेप, निरंजन और निराकार हैं । उन्हें तो अपने द्वारा स्थापित और अनुमोदित धर्म से भी कोई लगाव नहीं है । मुक्त होने के कारण उनका धर्म से सम्बन्ध, मोह और राग सब समाप्त हो गये । मुक्ति के पश्चात् मुक्तात्मा को यह सारा धर्म साधन मात्र प्रतीत होने लगता है । साधक साधना तभी तक करते हैं जब तक उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती, सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात् साधना सारहीन हो जाती है । सिद्धि के पश्चात् सारा क्रियाकाण्ड कोई महत्त्व नहीं रखता । यही कारण है कि सिद्धों में चारित्र्य की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है । चारित्र्य का अर्थ ही यही है कि जो कर्मवर्गणाएँ आती हैं अथवा जिन कर्मवर्गणाओं का अस्तित्व पहले से ही विद्यमान है, उनका क्षय हो और संचित ढेर रिक्त हो :

“चयरित्तरक्षणं चारित्तं”

अर्थात् चय का रिक्त करना ही चारित्र्य है । जब चय का अस्तित्व ही नहीं, कर्म की कोई वर्गणा ही नहीं, फिर चारित्र्य की आवश्यकता कहाँ रह जाती है ? हमारे भगवान् जैसा कि मैंने पहले भी निर्देश किया है विश्व के किसी भी कार्य के लिए नीचे नहीं आते । नीचे उन्हीं को आना पड़ता है जिनके कुछ कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं । कर्मों का नाश जब अपूर्ण रह जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए जीव को नीचे आना पड़ता है । जो जीव सब कर्मों का क्षय करके ऊर्ध्वगति को प्राप्त करते हैं, वे लौटकर नहीं आया करते । हमारे भगवान् ऐसे ही

मुक्तारमा है। वे स्वयं में पूर्ण रूप हैं। हम जो उन भगवान् की स्तुति करते हैं वह अपने ही लाभ के लिए है। हमारी चित्तवृत्ति, धारणा और मान्यता भ्रमान्धता या मिथ्यात्व के कारण इसमया न जाये इस कारण हम अपने अपने प्रभु पर केन्द्रित किया करते हैं। यह केन्द्रीकरण हम अपनी आत्मा के परम विकास के लिए करते हैं, प्रभु को रित्नाकर अपना कोई स्वायं सिद्ध करने की भावना उसमें निहित नहीं होती। प्रभु तो सत्ता से पूर्णरूप से मुक्त हैं, उनका रोझने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।"

राजा ने मानतुगाचार्य से पूछा, "मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कठिन बंधन कट कैसे गये? किस प्रकार टूट गये सभी बोटियों के ताले? यह तो बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना है।"

इसके प्रत्युत्तर में आचार्य ने कहा, "हमारे सिद्धान्त के अनुसार :

धम्मो भंगलभुविक्खट्ठं, धहिंसा सज्जमो तथो ।

देवादि त ममसंति जस्स धम्मो सया मथो ॥

धर्मात्—धर्म सबसे उत्कृष्ट ममल है और धर्म कहते हैं—अहिंसा, सयम और सत्य को। जो धर्मात्मा है, जिसके मन में धर्म समाया हुआ है, देवता भी उसके चरणों में प्रणाम करते हैं।

धर्म पर सच्ची आस्था रखने वाले की सेवा के लिए ही देवता तरसते रहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति की सेवा का अवसर हमें कैसे मिले। धार्मिक व्यक्तियों की सेवा का अवसर देवताओं को बड़ी कठिनाई से मिला करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग स्वावलम्बी होते हैं। वे स्वयं परीपह सहन कर लेते हैं किन्तु किसी दूसरे के ऊपर अपने कष्ट का भार डालने का प्रयास नहीं करते। दूसरे से अपनी सेवा करवाना उन्हें भाररूप प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में देवताओं को धार्मिक जनों की सेवा करने का मौका कम ही मिला करता है। जब धर्मार्थी, पापी, भ्रष्टाचारी और निर्दय लोग धर्महीन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार करने लगते हैं, उनकी धार्मिक क्रियाओं में बाधा डालने लगते हैं, उन्हें सताने लगते हैं, उनकी साधना में बिघ्न डालने लगते हैं और उनको घमानवीय, निर्दयतापूर्ण यातनार्थ देने लगते हैं तब देवताओं को उनकी रक्षा के लिए माना पड़ता है। वे रक्षा के लिए मजबूरी की हालत में नहीं आते किन्तु सेवा की भावना से उपस्थित होकर धार्मिक जनों की रक्षा करते हैं। भक्तों द्वारा देवताओं की सेवा के लिए बुलाया नहीं जाता किन्तु वे सेवा का मुनहरी अवसर पाकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। बुलाना तो उन देवी-देवताओं को पड़ता है जो अपने भक्तों की पीड़ाओं की देखी-भनदेखी करते हैं या लापरवाही करते हैं। ऐसे देवता तो

मपनी ही मीज में मस्त रहते हैं, उनके पास भक्तों के संकष्ट देखने का समय ही कहाँ रहता है। ऐसे देवी-देवताओं का ध्यान करना पड़ना है धारा-पना करनी पड़ती है और सहायता के लिए भक्तों को निःमिडना पड़ता है।

मानसुमाचार्य के मुनिमुमुक्षु एवं सारगमित चरनों की मुनकर राजा बड़ा ही प्रभावित और प्रसन्न हुआ।

हमारी चर्चा का विषय चला आ रहा था कि हमारे धारभा के ऊपर अनन्तानुबन्धी की जो चरम-परम्परा चली आ रही है उसकी वास्तविकता हमारी समझ में नहीं आती। हमारी विचारधारा तो प्रायः उस वास्तविकता के विपरीत रहती है। कुमुद, कुदेव और कुपर्म की सेवा, पूजा मिथ्यात्व की परम्पराएं हैं। संसार इसी प्रवाहमयी परम्परा में बह रहा है। यह सारा का सारा जाल अनन्तानुबन्धी चोकर का है। संसार की किसी भी विचारधारा में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ किसी न किसी रूप में समाये रहते हैं। समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले जैसे कहते हैं वैसे ही सामान्य बुद्धि रखने वाले भी कहने लगते हैं, ईश्वर के विषय में, संसार के विषय में और संसार की रचना के विषय में। इसे एक प्रकार की ग्रन्थानुकरण की परंपरा ही कहना चाहिए। इसका प्रधान कारण जनसामान्य में मौलिक बुद्धि की मन्दता है।

संसार में यह एक प्रचलित विचारधारा है कि संसार में मिल-जुलकर रहो, जिस ओर युग के लोगों का रुख हो उसी ओर बढ़ते चलो। ऐसा न करने से व्यक्ति सामाजिक विचारधारा से अलग-थलग पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वह समाज द्वारा उपेक्षणीय बन जायेगा। इसीलिए संसार के प्रवाह में बहना ही हितकर है। किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि नदी में डाली गई वस्तु जिस ओर नदी का प्रवाह है उसी ओर बह जाती है, यह कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। महत्त्व तो तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने का साहस दिखाये। विपरीत दिशा में जाने से मानव के साहस का, दृढ़ता का और मनोबल का परिचय मिलता है। प्रवाह के विरुद्ध तो वही जा सकता है जो संघर्ष कर सकता है और संघर्ष वही करता है जो शक्तिशाली होता है। संसार के लोग जैसे करें, उनका अनुकरण करना यह तो मिथ्यात्व का प्रतीक है। लोक-व्यवहार में कहा जाता है कि "अमुक व्यक्ति श्री जी की शरण हो गये और राम जी भूँडी करी" आदि। जैन-अजैन सभी ऐसा कहते सुने जाते हैं। रामजी न तो किसी को मृत्यु का बुलावा भेजते हैं और न ही मरने वाला सीधा राम के पास जाता है। प्रत्येक जीव की आयुष्य का एक निश्चित परिमाण होता है, जब सीमा समाप्त हो जाती है तो वह चला जाता है। रामजी के सिर पर इसका दोष लगाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है।

तानी पुरषों का बचन है कि बिबेकशील व्यक्तियों को सत्कार की प्रवाह-मयी भाषा में नहीं बोलना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो सम्भवतः और मिथ्यात्वों में क्या घन्तर रह जायेगा ? आत्म के अनुसार आत्मा के ऊपर अनन्तानुबन्ध की परम्परा अनादिबाल से बनी घा रही है। इस अन्य परम्परा ने आत्मा को इतना प्रभावित कर रखा है कि बहुत समझने पर भी उसकी धारणा में परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है। यह अनन्तानुबन्धी का पहला शोक है। इस शोक में सब कुछ विपरीत ही विपरीत दिखाई पड़ता है। आन-बान् पुण्य जब सत्कारी व्यक्ति को सम्मान पर चलने का उपदेश देने हुए कहते हैं कि 'ऐसा नहीं, ऐसा आचरण करना चाहिए' तो उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है, "सत्कार के सभी लोग जो कहते हैं क्या वे गलत कहते हैं ?" सत्कार में दूसरों के बताये मार्ग पर चलने वाले भी बहुत कम लोग हैं, स्वयं मार्ग का निर्माण करने वाले तो बिरले ही हैं।

जैन-भवन, देह (भागीर)

२१ जुलाई, १९७६

सिद्धि पुरुषार्थ में है, मनोरथ में नहीं

शाश्वत सुखों की लिप्ता रखने वाले व्यक्ति को उद्यम का सहारा लेना चाहिए। बिना उद्यम या पुरुषार्थ के जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी नीतिकार ने इस सत्य का समर्थन करते हुए ठीक ही कहा है :

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति—
कार्याणि न मनोरथैः ।

अर्थात्—कार्यों की सिद्धि उद्यम द्वारा हुमा करती है, मनोरथों से नहीं। कार्य-सिद्धि के लिए लोग अनेक प्रकार के उपायों का आश्रय लिया करते हैं। उन उपायों में मंत्र, यंत्र और तंत्र अपना वृथक् स्थान रखते हैं। तीनों का अपना अपना महत्त्व है। मंत्रों का निष्पादन अक्षरों से होता है और यंत्रों का अंकों से जैसे—१, २, ३, आदि। तंत्र वस्तुओं के संयोग या संमिश्रण से बनते हैं। अमुक वस्तु में अमुक वस्तु मिलाना, अमुक समय में मिलाना, अमुक प्रमाण में मिलाना, अमुक रीति से मिलाना, अमुक दिशा में मुंह करके मिलाना इत्यादि तंत्र की पद्धति होती है। यदि उचित विधि-विधान से किया जाये तो सिद्धि तीनों में निहित है।

मन्त्र की निरुक्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, “मननात् त्रायते इति मन्त्रः” अर्थात्—जिसका एकान्त स्थान में और एकाग्र मन से मनन करने से या ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होती है वह मन्त्र कहलाता है। मनन शब्द का अर्थ संस्कृत में या सैद्धान्तिक रूप में कुछ भी हो किन्तु बोल-चाल की भाषा में वह तीन अक्षरों वाला शब्द है : मन न। इसमें दो अक्षरों वाला ‘मन’ शब्द है और एक अक्षर न का है जो निषेधात्मक है। तो मन-न की निरुक्ति हुई कि मन को अपने निश्चित लक्ष्य से बाहर न जाने देना। हमने अपने मन का जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वस उसी पर मन को टिकाकर रखना और अन्यत्र जाने के लिए विचलित न होने देना ही मनन है। मनन करते-करते ‘मन’ का ‘न’ आधा रह जाता है और आगे न के साथ जुड़कर ‘मन्त्र’ बनता

है जिसका अर्थ होता है मनन के द्वारा ज्ञान— यथा प्राप्त करना। मनन के द्वारा हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी जो विषयमताएँ हैं और हमारी जो उलझने हैं—उन्हीं हम मनन के चारुकाव्य में ज्ञान पा लेते हैं। उन्हें भुज्जते हैं, उनसे दूर दृष्ट करते हैं।

वदन्ते योग धारको एते मितेन जो अपने ज्ञानों को अपने ज्ञानों की सिद्धि के लिए यत्नों का उत्पन्न करने हैं, मन्त्रों की साधना करते हैं। मन्त्रों की कार्य-सिद्धि का एक माध्यम कहना चाहिए। इसी प्रकार यन्त्र भी कार्य-सिद्धि का ही एक माध्यम है। जैसा कि पहले निर्देश किया गया है यन्त्र का निर्माण यत्नों से होता है। वैश्वदेव यन्त्र, श्रीलिंग यन्त्र, वज्रयन्त्र, श्रीलिंगादि यत्नों के अनेक प्रकार हैं। यन्त्र-साधना में भी यन्त्र-साधना के उद्देश्य, मन, यत्न और कार्य को नियमित करना पड़ता है। निरवस्था के निरोध से ही कार्य-सिद्धि की सम्भावना की जा सकती है। यन्त्र की या यन्त्र की सिद्धि के लिए किया गया यत्न का निरोध भी तो एक प्रकार का उत्पन्न है।

मनोरथ यन्त्र उत्पन्न का विपरीतार्थक यन्त्र है। मनोरथ का अर्थ तो मन के रथ पर बैठ कर उत्पन्न-उत्पन्न भटवना है। 'मन के छोड़े कीड़ाना' यह कहा-वत लोक में प्रसिद्ध है। पारोरिक क्रिया का या पारोरिक पुरुषार्थ का सर्वथा समाप्त रहकर केवल कल्पना के ससार में खोये रहना मनोरथ की परिभाषा है। मन अपनी यत्न गति के लिए प्रसिद्ध है ही, एक क्षण में ही उसका दूर से दूर की सीमा का उत्पन्न करके चले जाता एक सामान्य बात है। जो व्यक्ति सदा मन की यत्न तरंगों पर सवार रहता है वह जीवन के, धर्म के, समाज के और राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे तो बलुधरा का भार मात्र सम्भरना चाहिए। हिन्दी जगत में ऐसे व्यक्ति को सेल-बिल्ली कहते हैं। सेल-बिल्ली करता कुछ भी नहीं था, केवल मनोरथों में खोया पड़ता था। किसी कवि ने मात्र मनोरथों की दुनिया में दूबे व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए कहा है :

मन मनसूझा मत करो, तेरा बिगल्या नहि होय ।

पाणी से घी जोसरे, तो सूझा न लावे कोय ॥

घी की प्राप्ति के लिए घी या भैंस पालनी पड़ती है, उसे चरागाह में ले जाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है और उसकी अनेक प्रकार की देख-रेख करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर दूध की प्राप्ति होती है। दूध को घमें करना, जमाना और फिर उस अमें हुए को चिरकाल तक मथना—आदि कठिन पुरुषार्थ की क्रियाओं के पश्चात् ही घी की प्राप्ति होती है। यदि पानी से घी निकलता होता तो लोग बिना-पुरुषार्थ किये बड़ी सरसता से निकाल लेते और किसी की

भी हृष्टी-सूती धाने की आनन्द-रक्षा न रहती।

इसी कारण से जानी पुण्यों ने कहा है कि कामों में सिद्धि उद्यम द्वारा मिला करती है, मनोरथों के द्वारा नहीं। भगवान्‌ओं में आत्मकों के तीन प्रकार के मनोरथों का उल्लेख आता है। आत्मक का पहला मनोरथ भी यह होता है कि वह दिन कितना परम पुण्यमय होगा जब वह धारण और परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रन्थ बनेगा। इस प्रकार के मनोरथ का चिन्तन आत्मकसदा प्रातःकाल के समय किया करता है। ऐसा आत्मक नहीं होता है जिसके आत्मा में त्याग के प्रति प्रेम होता है और भौतिक पदार्थों के प्रति विशेष लगाव नहीं होता। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धनपति बनने का चिन्तन करता है, धनपति करोड़पति बनने का, करोड़पति राज्य पाने का और राजा लोगों लोगों का आधिपत्य प्राप्त करने का मनोरथ करता है, ठीक इसी प्रकार आत्मक का पहला मनोरथ तो आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रन्थ की समस्या तक पहुँचना होता है।

आत्मक का दूसरा मनोरथ होता है, पंचमहाव्रत धारण करना। वह दिवा-निश यही सोचा करता है, "जिस दिन मैं पाँच महाव्रतों को धारण करके शुद्ध निर्ग्रन्थचर्या में विचरण करूँगा, वह दिन मेरे लिये परमकल्याणकारी होगा। उस दिन मुझे संसार के सभी भङ्गटों से और संकटों से छुटकारा मिल जायेगा।"

तीसरा आत्मक का मनोरथ होता है, "अन्त समय की आलोचना।" वह सोचा करता है, "जब मेरा अन्तिम समय आये उस समय मैं अपने जीवन की आलोचना कर लूँ। आलोचना का अर्थ है स्वयं का परिश्लेषण या स्वयं का दर्शन। हम प्रायः दूसरों को देखा करते हैं कि उसकी छत चूती है, उसका कमरा चूता है, उसकी भीत में पानी भर रहा है। इस प्रकार दूसरों को देखना—परावलोकन कहलाता है। इस परावलोकन का कोई महत्त्व नहीं है। वास्तविक अवलोकन तो स्वयं का होता है। अपने घर में कौन-कौन-सा कक्ष चूर रहा है, यह देखना चाहिए। दूसरों का चूना देखकर स्वयं का नहीं मिटाया जा सकता। अपने दोषों का ज्ञान जितना स्वयं को होता है उतना और तो किसी को नहीं हो सकता, अतः स्वयं के परीक्षण से ही अपना सुधार सम्भव है, पर-परीक्षण से नहीं। मनुष्य को गहराई से सोचना चाहिए कि उसमें क्या दुर्गुण हैं, कौन-कौन-सी कमियाँ हैं, किन-किन पक्षपातों को लेकर उसने उनका सचाई से पालन किया है, किन-किन के पालन में उसने गफलत की है—इस प्रकार का आत्मभावलोकन 'आलोचना' के नाम से जाना जाता है। इस महत्त्वपूर्ण आत्मपरीक्षण पर बहुत कम आत्मक ध्यान देते हैं। पक्खी, चीमासी, संवत्सरी आदि के दिनों में ही आलोचना सुनने की परम्परा चली आ रही है, अन्यथा नहीं। आलोचना सुनाने वाले आलोचना सुना देते हैं, सुनने वाले

आराधना का आधार—आज्ञा पालन

मोक्ष शाश्वत सुरूतों का निधान है। संसार और मोक्ष दोनों विपरीतायक शब्द हैं। संसार में जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है और भटकना पड़ता है किन्तु मोक्ष में परिभ्रमण और भटकना दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि संसार में जीव बन्धनों से जकड़ा हुआ रहता है और मोक्ष में वे बन्धन कट चुके होते हैं। संसार जीव की परतंत्रता का प्रतीक है और मोक्ष उसकी स्वतंत्रता का सूचक है। संसार में जीव परतंत्रता की डोर में बंधा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे ऊँट, बल और घोड़े नकैल से बंधे होते हैं। हाथी के यद्यपि नकैल नहीं होती, वह स्वतंत्र होते हुए भी अंकुशाधीन तो होता ही है।

कहते हैं कि सर सिकन्दर ने भारत में आने से पूर्व हाथी नहीं देखा था और न ही उसकी सवारी की कल्पना उसने की थी। यहाँ तो हाथी की सवारी करना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा हाथी की सवारी किया करते थे। सिकन्दर के लिए भी हाथी लाया गया और उस पर बैठा दिया गया।

“इसकी लगाम मेरे हाथ में पकड़ाओ !”

—सिकन्दर ने महावत से कहा।

“हजूर, इसके लगाम नहीं होती, यह तो अंकुश से चलता है। मैं इसे चलाता हूँ।”

—महावत ने बड़े विनम्र शब्दों में, सिकन्दर को उत्तर दिया।

“तो मैं ऐसी सवारी पर बैठना पसन्द नहीं करता, जिसका नियंत्रण मेरे हाथ में न होकर दूसरे के हाथों में हो।”

सिकन्दर ने स्वयं को हाथी से उतारने का आदेश दिया।

सिकन्दर को हाथी से उतार दिया गया। वह अपनी स्वतंत्रता दूसरे के हाथ में देना नहीं चाहता था। बन्धन में बंधे प्राणी को संचालक जिस प्रकार चलाता है उसे उसी प्रकार चलना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जीव भी कर्मों के बन्धन में बंधा हुआ है। वह कर्मों का दास है, कर्म उसे जिस दिशा की ओर ले जाते हैं वहीं उसको जाना पड़ता है। वह स्वाश्रित नहीं, पराश्रित है, पराधीन है। यह

बमों का बन्धन किसी दूसरे प्राणी द्वारा हमारे गले में डाला हुआ नहीं है, कर्मों का घर्जन तो हम स्वयं करते हैं और स्वयं ही अपने-आपको बन्धन में डालते हैं। इसलिए घायम में उल्लेख है :

“सम्मे तमकम्पकपिया”

सुत्रहृताय, १/२/६/१८

धर्मान्—

सभी प्राणी अपने द्वारा किये गये कर्मों के कारण ही नाना योनियों में भ्रमण किया करते हैं। और भी :

“तकम्पुचा किचह पावकारी”

कहाण वम्माण न मोक्ख माणि।

उत्तराध्ययन, ४/३

धर्मान्—पापी जीव अपने ही कर्मों के विपाक से पीड़ित हुआ करते हैं। किये हुए कर्मों का बिना भोग से कभी भी छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार जीव स्वयं के कर्मों के द्वारा ही स्वयं को बांधा करता है। दूसरों के कर्म हम को नहीं लगा करते। यदि एक के कर्म दूसरों को बिपक्षने लगे तब तो बड़ा घनवं हो जायेगा। हमारे से शत्रुता रखने वाले, हमारे से ईर्ष्या करने वाले और हमारा बुरा सोचने वाले अपने-बो ध्वित होते हैं, उन सबके दुष्कर्म यदि हमें लगने लगेंगे तब तो हमारी आत्मा का त्रिवाल में भी उद्धार संभव नहीं है।

हमने जो पहले आगमों के दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं वे इसी सत्य का और सिद्धान्त का समर्थन करते हैं कि जीव को स्वयं के कर्म ही बन्धन में

बं

काटने में भी स्वतन्त्र है। उसके कर्मों के बन्धनों को काटने के लिए कोई दूसरा घानेवाला नहीं है, उसके लिए भी उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। सारी धार्मिक धर्मार्थ, विधि-विधान, दत्त, दक्षिण धादि इसी निमित्त हैं कि जीव इन माध्यमों से अपने बन्धनों को काटकर स्वतन्त्र बने, कर्मों की दासता से और पातना से मुक्त होवे। इसके लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है किन्तु दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यदि हम यह पक्का प्रण कर लें कि हमें अपने जन्मजन्मान्तरों से चले धार रहे कर्मबन्धनों को काटना है तो हम अवश्य सफल होंगे, ससार की कोई भी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। परन्तु दृढ़ निश्चय भी तो सभी धारेंगे। जब हम कर्मबन्धनों को बन्धनों की दृष्टि से

प्राणायाम का निर्माण ही गुह्य की भाषा के वाचन से होता है।

आचार-पद्धति के अनुसार प्रत्याख्यान गुह्य में लिखे जाते हैं। गुह्य ही प्रत्याख्यान की शक्ति की भाषा है, प्रत्याख्यान का हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य भी बताते हैं। प्रत्याख्यान से सम्बन्ध रखने वाले सभी बातें साधक को गुह्य ही बताते हैं। ऐसी स्थिति में भय हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि महत्त्व प्रत्याख्यान का रहा या गुह्य की भाषा का? इसका उत्तर है कि महत्त्व प्रत्याख्यान का नहीं है किन्तु गुह्य की भाषा का है।

इसका कारण है कि गुह्य ब्रह्म, योग, ज्ञान, भाव आदि सब देवदत्त ही प्रत्याख्यान की भाषा दिया करते हैं। उस भाषा का उत्तरदायित्व भाषा देने वाले गुह्यों पर होता है। गुह्य ही उसके नियन्त्रण-प्रणाली के अधिकारी होते हैं। यही कारण है कि प्रत्याख्यान से भी गुह्य की भाषा को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। प्रत्याख्यान की कपाय के चोक में जीव गुह्य की भाषा का महत्त्व नहीं पहचान पाता। वह तो केवल प्रत्याख्यान के ही पीछे पड़ जाता है। इसीलिए आगम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्याख्यान की कपाय-चतुष्क के रहते हुए जीव साधुपना ग्रहण नहीं कर सकता। साधुत्व कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें एकांत हठ की कोई स्थान नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में साधु की वैज्ञानिक चर्या पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :

पठमं पोरिति सज्ज्वायं,
वीर्यं भाणं भिष्यायई ।

तइयाए भिष्यायरियं,
पुणो चजत्योइ सज्ज्वायं ॥

पठमं पोरिति सज्ज्वायं,
वीर्यं भाणं भिष्यायई ।

तइयाए निहमोक्खं तु,
चजत्यो भुज्जो वि सज्ज्वायं ॥

साधु को दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करना चाहिए और दूसरे प्रहर में ध्यान। तीसरे प्रहर में आहार और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय। यह तो उसकी दिनचर्या है। रात्रि के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में निद्रा-त्याग और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय।

दिन और रात्रि के पहले और चौथे प्रहर में स्वाध्याय; रात और दिन के दूसरे प्रहर में ध्यान; दिन के तीसरे प्रहर में आहार और रात के तीसरे प्रहर में निद्रा त्याग—यह हुई साधु की आठ प्रहर की दिनचर्या। शास्त्र का वचन कितना सारगर्भित और निर्वह है। तीसरे प्रहर में निद्रा का विधान नहीं

किया बिम्बु निद्रात्याग का उत्सव कर दिया। निद्रा का त्याग तो वही करेगा जो निद्रा लेगा, इसलिए निद्रा का अध्यहार तो हो ही जाता है। 'निद्रा' प्रमाद होने के कारण से व्याख्यान निद्रा का विधान कैसे कर सकते थे ? इस पर किसी कवि की उक्ति है :

“एक पहर की गोचरी, सात पहर का राज ।
भस्मी बिचारे साधु जो, सो सारे घातम काज ॥”

केवल एक पहर में गोचरी का खरकर है फिर तो साधु जो का धपना ही राज है। ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, चिन्तन-मनन, जो बाहे माधु कर सकता है, अवशिष्ट सात पहरों में। गोचरी के घमंद राज इसलिए नहीं है कि गोचरी के लिए धर-धर जाना पड़ता है। यह दुष्वा-वेदनीय, प्रसादा-वेदनीय की एक प्रकृति है। इसकी प्राप्त करने के लिए स्वयं के पास साधनों के अभाव में गृहस्थों के घरों में जाना हो पड़ता है।

यदि कोई धपना हित सोचे तो उसके पास धारमकस्याप के लिए पर्याप्त समय होता है। ऐसा न सोचकर यदि कोई साधु यह सोचने लगे कि “कहीं बन्धन में आकर फँस गये, इससे तो ससार के धानन्द ही अच्छे थे।” तो इससे साधु धपनी धारमा में बंधन पैदा कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी इतना दुःख अनुभव होता है जो सातवीं नरक से भी अधिक है। इसलिए साधुपन में बिना मन के क्रियापासन करना न केवल निरर्थक ही अपितु महान् दुःखदायी भी है। यदि साधु मन, बलन धीर काय की सच्चाई से, हृदय की उमंग से, अंतर के उत्साह से, साधुवृत्ति का पालन करता है तो धारम का कथन है :

“न हि मुही सेठ सेनाबई,
न हि मुही देवता देवतोए”

अर्थात्—

उस साधु के समान ससार में कोई भी सेठ धीर सेनापति सुखी नहीं है धीर देवलोक में देवताओं के सुख की भी उसके सुख के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

देवलोक का भी आपको कुछ ज्ञान तो होना ही चाहिए। भवनपति से वाण-म्यतर, ज्योतिषी, फिर पहला देवलोक है। सब देवलोकों के ऊपर नव प्रवेयक धीर अनुत्तर विमान, धीर सबसे ऊँचे दर्जे के देवता होते हैं सर्वार्थसिद्ध में। यह क्रम है देवलोक का। सर्वार्थसिद्ध के स्थान को तो एक ‘छोटी मुनिव’ का नाम दिया गया है। वह छोटी मुनिव है। वहाँ खेतीस सामर की स्थिति है। वहाँ किसी

भी प्रकार का भ्रष्ट नहीं है। देवता वहाँ से सीधे मनुष्य-बोधि में जन्म लिया करते हैं। तपश्चर्या द्वारा अपने कर्मों का शय करके उसी भव में मोक्ष में चले जाते हैं। सर्वार्थसिद्ध के देवताओं को सबसे अधिक सुखी बताया है। किन्तु भगवती सूत्र के अनुसार जो साधु और साध्वी अपने मन की प्रासंगिक रुचि से, प्रसन्नता से और लगन से बारह मास तक साधुवृत्ति का पालन करते हैं, वे सर्वार्थसिद्ध के निवासी देवताओं के सुख का भी प्रतिफलण कर जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे देवताओं से भी अधिक सुखी होते हैं। इसलिए हम पहले शास्त्र का वचन आपको सुना चुके हैं जिसका अर्थ है कि क्रिया के पालक सच्चे साधु सेठ, सेनापति और देवताओं से अधिक सुखी होते हैं। उन साधुओं के लिए शास्त्रकार कहते हैं :

“एगंतसुखी मुणो वीतरागी”

अर्थात्—

वीतरागी जो मुनि हैं वे एकान्त सुख में रमण करने वाले होते हैं।

उक्त दैनिक चर्या का विधान होते हुए भी साधु के लिए शास्त्र का कथन है कि प्रातःकाल मुनि अपनी प्रतिलेखन-क्रिया से निवृत्त होकर गुरु के समक्ष निवेदन करे :

“इच्छामि...भंते ।”

“हे भगवन्! आप आज्ञा दें कि मैं क्या काम करूँ ?”

यद्यपि साधु के लिए शास्त्र-विहित स्वाध्याय आदि क्रियाएँ निश्चित होती हैं, तब भी वह गुरु से आज्ञा लिया करता है कि उनके अतिरिक्त यदि वे किसी और काम में प्रवृत्त कराना चाहें तो वह सदा प्रस्तुत रहेगा। साधु गुरु की आज्ञा पाकर ही निदिष्ट काम में प्रवृत्त होता है। इसी भाव को शास्त्र में इस प्रकार व्यक्त किया गया है:

“इच्छं निओइउं भंते ! वेयावच्चे व सज्झाये ।”

क्या आप मेरी नियुक्ति वैयावृत्य-कार्य में करने जा रहे हैं ? ‘वैयावृत्य’ शब्द जैन शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। वैयावृत्य का अर्थ है, “ऐसे साधु-साध्वी जो वृद्ध हैं, तपस्वी हैं, नवदीक्षित हैं, रुग्ण हैं अथवा अशक्त हैं—उनकी सेवा करना।” “यदि आप वैयावृत्य की आज्ञा देते हैं तो वैयावृत्य अर्थात् स्वाध्याय आदि जो मेरी दैनिक क्रिया है, उसे तो मैं करूँगा ही।” यदि साधु को कोई उपवास भी करना होगा या विशिष्ट प्रकार की कोई तपश्चर्या करनी होगी तो भी वह गुरु से उनके लिए आज्ञा की याचना करेगा। यदि

गुरु देवाचार्य को अधिक आवश्यक समझ कर शिष्य को उपवास और तपश्चर्या करने का नियम करेगा तो शिष्य को गुरुजी आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु उसको ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि साधु को तपश्चर्या तो उसके दैनिक क्रियाकलाप में बंसे ही होती रहती है। क्या आपने बलभद्र मुनि को क्या नहीं सुनी ?

बलभद्रमुनि मास-मास-समय की तपश्चर्या किया करते थे। पारणे का जब दिन आता तो वे जंगल में ही अपने अभिषह के अनुकूल आहार वसासभ्य ले लेते, अन्यथा नहीं। यदि अभिषह के अनुकूल आहार न मिल पाता तो पुनः मासप्रमथ की तपश्चर्या प्रारंभ हो जाती थी। नगर में जाकर आहार लेने का तो उन्होंने संबंध स्थापन हो कर रखा था। इसका एक विशेष कारण था। एक बार बलभद्र मुनि पारणे के लिए आहार लेने को नगर की ओर जा रहे थे। नगर के बाहर स्थियां हुए से पानी भर रही थी। बलभद्र मुनि बड़े ही कपटान थे। हुए पर पानी भरती हुई एक नवयुवती उनके रूप की देखकर मुग्ध हो गई। पड़े के गले में या गामर के गले में रस्सी कुण्डलाकृति में बांधकर स्थियां हुए से पानी खींच रही थीं। वह नवयुवती मुनि के रूप को देखकर अपनी सुषुप्त भूल गई। उसका मन तो शीतो के माध्यम से साधु के रूप की ओर आकर्षित था। जब सोचने की रस्सी के कुण्डल को बच्चे के गले में डाल दिया। बच्चा रोने लगा। मुनि ने जब यह देखा तो उन्होंने उस स्त्री का ध्यान उसकी असावधानी की ओर दिलाया। इस घटना का उनके ऊपर बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे, "चिन्कार है ऐसे रूप को, यह तो बड़े अनर्थ का कारण है। आने को मैं कभी भी आहार लेने के लिए नगर में नहीं जाऊंगा।"

बस, इसके पश्चात् वे कभी नगर की ओर पारणा का आहार लेने के लिए नहीं गये। जंगल में ही लकड़ी बटोरने वाले, लकड़ी काटने वाले या किसान यदि उनको पारणा के रूप में कुछ दे देते तो वे ले लेते अन्यथा मासप्रमथ की तपश्चर्या प्रगते मास के लिए धारू हो जाती। इस बात का पता जंगल में रहने वाले एक हरिण को चल गया कि, "वे ऐसे महाराज हैं जो बस्ती में तो जाते ही नहीं, जंगल में ही कुछ मिल जाता है तो ले लेते हैं, अन्यथा उपवास ही चालू रहता है।" जब उनका सहोदर के पारणे का दिन आता तो वह हरिण जंगल में घूम-घूम कर इस बात का पता करता कि कौन जंगल में ऐसा व्यक्ति है और कहाँ है जो उनको पुत्र आहारादिक बहुरा सके। हरिण को पता कैसे चल जाता कि आज मुनिराज का पारणा है ? यह तो कुरुरत का ही एक चमत्कार है। हमारे शरीर का भी कुछ तब ऐसा है कि हमारे पास समय को जानने के लिए कोई घड़ी नजर नहीं रहती है तो भी हमें पता

दूध में पानी जूती में तेल, इनका कैसा होता मेल ?

शाश्वत सुखों का मूल धर्म है। धर्म की आराधना दो प्रकार से की जाती है—एक तो साधु धर्म के द्वारा और दूसरी श्रावक धर्म के द्वारा। साधु का धर्म तो सर्वविरति रूप है और श्रावक का धर्म देशविरति रूप है। सर्व का अर्थ पूरा होता है और देश का अर्थ थोड़ा होता है। सभी प्रकार से विरति हो जाना या विरमण करना—सर्वविरति है। विरमण शब्द का निर्माण वि उपसर्ग और रमण से हुआ है। रमण और विरमण—ये दो ध्वनियाँ उससे निकलती हैं। रमण का अर्थ तो स्पष्ट 'रमना' है। जैसे समान प्रकृति और समान विचारों के दो लड़के आपस में इतने घुल-मिल जाया करते हैं कि दोनों के क्रियाकलाप में कोई अन्तर नहीं रह जाता। उनका खाना-पीना, बैठना-उठना सब एक साथ हुआ करता है। इसी को साहित्यिक भाषा में 'रमना' कहते हैं। दो व्यक्तियों में गाढ़ी मित्रता देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो ऐसे घुल-मिल गये हैं जैसे दूध में पानी। लोग उनको ऐसी उपमा तभी देते हैं यदि वे दोनों व्यक्ति सज्जन हों और दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध पवित्र हो। यदि दोनों व्यक्ति अच्छे नहीं, प्रकृति की विपरीतता होने पर भी आपस में घुल-मिल कर रहते हैं तो उन्हें लोग अच्छी उपमा नहीं देते। उन्हें तो कहा जाता है कि "इनका ऐसा मेल जैसा जूतों में तेल"। उचित रमण और अनुचित रमण दोनों प्रकार के रमणों की भाँकी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारा आत्मा पाप में रमण कर रहा है और पाप के साथ एकमेक हो गया है। इस प्रकार का रमना हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़े समय से नहीं, अनादिकाल से हमारा आत्मा पापों में रमता आ रहा है। मारवाड़ी की एक कहावत में ऐसा ही भाव ध्वनित होता है :

“पाप बान्धतां सोहिलो और भोगवतां दोहिलो ।
पुण्य बान्धतां दोहिलो भोगवतां सोहिलो ॥”

धर्मान्—पाप करना बड़ा सरल है किन्तु पुण्य करना बड़ा कठिन है। इसी-
लिए किसी विद्वान् ने कहा है :

पुण्यस्य क्लेशमिच्छन्ति,
पुण्य कुर्वन्ति नो जनाः ।
क्लेश पापस्य मेच्छन्ति,
पाप कुर्वन्ति यत्नतः ॥

धर्मान्—

लोग पुण्य के क्लेश भी तो इच्छा रखते हैं किन्तु पुण्यकर्म का धर्जन नहीं
करते। पाप के क्लेश भी भोगना तो चाहते नहीं किन्तु पापकर्म का धर्जन बड़े
सरल से किया करते हैं।

हम घनादिबाल से पाप करते घाये हैं और पाप करना हमें प्रिय भी
लगता है। पाप में जीव प्रसन्न रहता है, इस पर किसी ने कहा है :

पाप मे जीव बहुत राखी,
खेल रह्यो कुमति सब बाजी ॥

जीव कुमति के साथ खेला करता है और पाप में रमण करता है। इस
प्रसंग में कुछ पापों के नाम धापको बताना आवश्यक है :

प्राणातिपात, मृषावाद, धदत्तादान, मैथुन और परिग्रह—ये पाँच प्रकार
के पाप हैं। इसको अतिरिक्त पाप तो और भी हैं। कुल मठारह पाप हैं।
किन्तु इन पाँच मुख्य पापों के संबंध विरमण से महाव्रतों को एवं अशतः विर-
मण से अणुव्रतों की ग्रहण किया जाता है।

इन पाँच प्रकार के पापों के साथ यदि हम रमण करना छोड़ दें तभी हम
उनसे मुक्त हो सकते हैं। पापों के साथ हमारा एकमेकपना और झुल-झिद-
कर रहने का व्यवहार जब मिटता है तभी पाप-रमण का त्याग या विरमण
सम्भव है। पापों के साथ रमण बुरा है एवं पापों से विरमण अच्छा है।
शास्त्रकार व्रतों की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं :

“पाणाद्वायामो विरमण, मोसावायामो विरमण, धदिष्णादानाभ्यो विर-
मण, मैतृयाभ्यो विरमण, परिग्रहाभ्यो विरमण ।”

प्राणातिपात—जीवहिंसा, मृषावाद—भूठ, धदत्तादान—
स्त्रीसंभोग, परिग्रह—छद्मह की भावना, इन पाँच प्रवाज
को धलत रहना चाहिए पर्यन्तु इनका आत्मवस्थापन निमित्त
प्राप्ति ।

ने भी अपने तत्त्वार्थ-सूत्र में इसी शब्द

लिता है :

“हिंसानृशस्तेषामप्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्नृशम्”

हिंसा, भूठ, चोरी, दुःशील और परिग्रह — इनसे विरत होना भी व्रत कह-
लाता है। जैसे जूतों में तेल घुल-मिलकर रहता है, वैसे ही हम पापों के साथ
घुल-मिलकर रह रहे थे जबकि यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी या भ्रान्ति
थी।

दूध और पानी के साथ हमारी तुलना निर्दोष नहीं है क्योंकि दूध और
पानी तो दोनों अमृत हैं। पानी का महत्त्व तो दूध से भी अधिक है क्योंकि
हम दूध के बिना जीवित रह सकते हैं किन्तु पानी के बिना नहीं। दूध अति-
रिक्त पानी तो दूध के भी प्राण है, बिना पानी की सत्ता के दूध का दुग्धत्व
संभव नहीं। दूध और पानी की तुलना में आत्मा को हम दूध मानेंगे तो पानी
को पापरूप में स्वीकार नहीं। कहा जा सकता क्योंकि पानी तो उत्तम वस्तु
है, अमृत है और सृष्टि के प्राणियों का जीवन है। अतएव दूध और पानी की
उपमा आत्मा व कर्मों के लिए घटती नहीं।

चमड़े और तेल की उपमा निःसन्देह युक्तियुक्त प्रतीत होती है। चमड़े
और तेल का मेल विजातीय मेल है। तेल के समान आत्मा नाम की पवित्र
वस्तु का चमड़े के समान पाप में मिलाना अनुचित रमण होता है। इस रमण
के त्याग का नाम ही विरमण है। यह विरमण भी दो प्रकार से होता है। एक
तो सर्वथा विरमण होता है जो साधुओं के आचरण में पाया जाता है :

“सत्त्वाश्रो पाणाइवायाश्रो विरमणं”

सत्त्वाश्रो मुसावायाश्रो विरमणं,

सत्त्वाश्रो मेहुणाश्रो विरमणं,

सत्त्वाश्रो परिगहाश्रो विरमणं”

श्रावकों का विरमण सर्वथा नहीं होता, आंशिक होता है। स्थूल रूप में
होता है :

“यूलाश्रो पाणाइवायाश्रो विरमणं”

अर्थात्—केवल त्रस जीव की जान-बूझकर हत्या नहीं करना। त्रस के अति-
रिक्त जो स्थावर जीव हैं उनकी कोई चर्चा नहीं। अनजान में त्रस जीवों की
भी हिंसा हो जाये तो व्रत में बाधा नहीं। संक्षेप में श्रावक के लिए ‘यूलाश्रो’
और मुनि के लिए ‘सत्त्वाश्रो’ का विधान है। एक देशविरति धर्म है और दूसरा
सर्वविरति धर्म है।

सर्वविराजि धर्म की धाराएँ बहने लगे धर्मान् साधु-धर्म की धाराएँ बहने लगे धर्मान् धर्म प्रसार के होते हैं एक तो भगवान् शेषभदेव के पुत्र के; दूसरे मध्यवर्ती भगवान् धर्मिणाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान् के समय तक के धीरे धीरे भगवान् महावीर के सामन काल के। इन तीन प्रसार के धर्म काल लगे धर्मों की धार्मिक प्रियाओं की कोई व्याख्या नहीं की गयी। इनका प्रधान कारण यही है कि धार्मिक दृष्टि से धर्म का स्थान गौण है, प्रमुख स्थान तो धर्म की धाराएँ बहने लगे साधु का है। इसलिए साधुओं की धर्मों की ही स्थान में रखकर धर्म-धर्म प्रवृत्तियों का विवरण दिया गया है। भगवान् शेषभदेव के समय के लोग सरल प्रवृत्ति के विष्णु जब बुद्धि लगे थे। भगवान् धर्मिणाथ से भगवान् पार्श्वनाथ तक के लोग सरल एवं सरल बुद्धिमान थे। भगवान् महावीर के पुत्र के लोग सरल प्रवृत्ति के एवं सरल बुद्धि के हैं। सरलता और समझारी दोनों की उनमें पूर्णता है। वे स्पष्ट रूप से न तो किसी बात को कहते हैं और न ही गुह्यो द्वारा ही गयी शिक्षा को ही समझीय रूप से ग्रहण करते हैं। गहराई में न जाकर किसी एक बात की ही पूर्ण पकड़कर बैठ जाते हैं। दृष्टान्त के द्वारा इस सरल का स्पष्टीकरण हो जायेगा।

साधु बाहर लगे गये और देर से लौटकर आये। गुह ने पूछा, “आज बहुत विलम्ब से लौटे हो, क्या कारण बन गया था ?”

उत्तर मिला, “भगवान् ! हमें विलम्ब इसलिए हो गया कि मार्ग में एक नाटक का अभिनय हो रहा था उसे देखने लग गये थे।”

“नाटक देखना साधुओं के लिए वर्जित है। नटों द्वारा अभिनीत नाटक आगे की कभी मत देखना।” गुह ने अनुशासन की वाणी में कहा।

“जो आज्ञा, आगे की ऐसी भूल नहीं करेंगे।” शिष्यों ने नम्रवाणी में गुह की आज्ञा को स्वीकार किया।

अगले दिन वही साधु पुनः देर से आये। गुह ने पूछा, “आज भी देर कर के आये हो, देर का क्या कारण है ?”

“बापजी, आज तो नटनियों नाटक कर रही थीं उनको देखने लग गये, आपने तो नटों का नाटक देखने के लिए मना किया था।” शिष्यों ने बड़ी सरल वाणी में उत्तर दिया।

“मैंने तुमसे कहा था नाटक देखना साधुओं के लिए वर्जित है। जब नटों द्वारा अभिनीत नाटक देखना वर्जित है तो नटनियों का नाटक समझित कैसे हो सकता है ?” गुह ने साधु की आचारपद्धति पर जोर देते हुए कहा।

“भूल हो गयी, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे।” शिष्यों ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा।

ऐसे थे भगवान् शृणुभयेव के जमाने में साधु, सरल एवं जड़। जो बात जितनी कही जाती, वस उतनी ही समझ पाते थे। योड़े-से इशारे में बहुत कुछ समझ सकने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी।

भगवान् अजितनाथ से पारवनाथ के समय तक के साधु-साधियों से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो वे क्या उत्तर देते—उसका निवरण इस प्रकार है : गुरु से यह पूछे जाने पर कि विलम्ब क्यों हुआ, साधुओं ने माग में नटों द्वारा होनेवाले नाटक का नाम लिया और देर का कारण स्पष्ट बता दिया। गुरु के यह कहने पर कि साधुओं के लिए नाटक का देगना वर्जित है, साधुओं ने किसी अन्य अवसर पर नटनियों द्वारा अभिनीत नाटक को इसलिए नहीं देखा क्योंकि नाटक न देखने के गुरु के उपदेश में सभी प्रकार के नाटकों का समावेश उन्होंने समझ लिया था। स्पष्ट है कि वे सरल एवं बुद्धिमान थे।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान् महावीर के शासनकाल के लोग वक्र भी हैं एवं जड़ भी।

गुरु के द्वारा यह पूछे जाने पर कि “आज आप देर से क्यों आये ?”

उत्तर मिला, “क्या गाँव के बाहर ही बैठ जाते, वापस तो आना ही था। दूर गये थे, दूर जाने से आने में देरी तो लगेगी ही।” साधुओं की वाणी में वक्रता थी।

गुरु ने फिर पूछा, “अरे भाई बाहर तो प्रतिदिन ही जाते हो, आज क्या विशेष बात हो गयी जो इतनी देर से आये हो ?”

“आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रतीक्षा करने वालों की थोड़ा समय भी अधिक दिखाई दिया करता है। देर लगी, देर लगी, क्या देर लगी, नाटक हो रहा था, उसे देखने लग गये थे।” शिष्यों ने बड़ी कर्कश और विनयहीन भाषा में उत्तर दिया।

“इस प्रकार स्पष्ट और सत्य वाणी क्यों नहीं बोलते ? इतनी देर तक उल्टे-सीधे उत्तर देने से तुम्हें क्या लाभ हुआ ?” गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा और आदेशात्मक ढंग से उन्होंने नटों का नाटक देखने को साधु के लिए वर्जित बताया।

शिष्यों ने आदेश को अहसानपूर्वक स्वीकारते हुए कहा, “ठीक है बाबा ! हमारी तो मन वहलाने की इच्छा रहती है, किन्तु कोई बात नहीं, आप यदि नहीं चाहते हैं तो आगे से नहीं देखेंगे।”

द्वारा फिर एक दिन देर से आया शिष्य। गुरु जी ने फिर पूछा, “भई ! इतनी देर कैसे लगी ?”

“आपने तो उस दिन नटों का नाटक देखने को मना किया था, नटनियों का नहीं। यदि आप नटनियों का नाटक देखने को भी मना कर देते तो हम कदि

को देखने ? चाप एक बार ही मारी धावार-सहिता की पिछा क्यों नहीं दे देते ? ऐसा प्रतीत होता है कि चापको हम बार-बार डांटने में धीर दण्ड देने में धान-प पाता है ।" विद्यार्थी ने बड़ी घृष्टता से अपनी मन्दबुद्धि और बनता भा परिश्रम देने हुए कहा ।

भगवान् महावीर के शासनकाल के अनुयायियों में सरलता और नम्रता बहुत कम पाया में पाई जाती है । इन प्रकार धर्मापन करने वालों की तीन प्रवृत्तियाँ हैं - (१) शत्रु धीर जड़, (२) शत्रु धीर प्राज्ञ, (३) वक्र धीर जड़ ।

दो तरफ है - शत्रुता और प्राज्ञता । शत्रुता और प्राज्ञता के लाभ का वर्णन करते हुए पाश्चात्तर कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राज्ञ है उसको धर्म का स्वरूप और धर्म का स्वरूप भलीभाँति समझ में आ जाता करता है—बस यही प्राज्ञ होने का लाभ है । समझे हुए धर्म को भली प्रकार पालन करने की सामर्थ्य आ जाता यह सरलता और शत्रुता का लाभ है । धर्म का पालन सरल व्यक्ति विद्या करते हैं और सरलता का ज्ञान प्राज्ञ व्यक्ति को होता है । जो विषय नहीं है, प्राज्ञ नहीं है, वह धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता । जिसमें सरलता और शत्रुता का अभाव है, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता । जैन धर्म में सरलता नितान्त अपेक्षित है । सरलता के गुण से हीन व्यक्ति गुरु के साथ ही क्या वह तो भगवान् के साथ भी बोझा करने में सकोच नहीं करेगा ।

सरलता और प्राज्ञता का इतना विस्लेषण करने का हमारा यही उद्देश्य है कि जिस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके सामने धर्म का स्वरूप उसी ढंग का बताया जाता है । प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के समय के साधुओं को धर्म का स्वरूप पाँच महाव्रतों के रूप में बताया गया । बीच के बार्हस्पतीय तीर्थंकरों के साधकों के लिए चार महाव्रतों का ही विधान किया गया । इसको उन युगों में आनुर्ण्य धर्म के नाम से पुकारा जाता था । धर्म प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के समय में पाँच महाव्रत और मध्यकाल में चार का ही विधान क्यों ? इसका उत्तर यह है, महाव्रत तो मध्यकाल में भी पाँच ही थे, ब्रह्मचर्य नाम के चौथे महाव्रत का अन्तर्गत्त न करके उसका समावेश अपरिग्रह—पाँचवें महाव्रत में कर लिया गया था । स्त्री का और परिग्रह का सम्बन्ध तो स्पष्ट ही है । जहाँ स्त्री होगी वहाँ परिग्रह होगा ही और जहाँ परिग्रह का नाम लिया जायेगा वहाँ स्त्री के परिग्रह का बोध स्वयं हो ही जाता है । इसीलिए बार्हस्पतीय तीर्थंकरों के समय में ब्रह्मचर्य नाम के महाव्रत का पृथक् विधान न करके उसे परिग्रह के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था । परिग्रह-व्याप में स्त्री का त्याग स्वयं अवगत हो जाता था । यदि स्त्री और परिग्रह का

अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भी मान लें तो कोई संसृजित नहीं होगी। क्योंकि सामान्य रूप से जहाँ स्त्री होगी वहाँ परिग्रह रहेगा ही और जहाँ परिग्रह होगा वहाँ स्त्री की उपस्थिति भी प्रायः होगी ही। जगवान् महावीर के युग में जो पुनः ब्रह्मचर्य महाव्रत को पृथक् करके महाव्रतों की संख्या पाँच बना दी गई सो तो अच्छा ही हुआ। यदि ऐसा न करते तो शिथिलाचारी लोगों को व्यभिचार के समर्थन का एक बहाना भी मिल सकता था। पाँच के विधान की और पालन की तो बात ही क्या है छठे का भी विधान करना पड़ा। साधुओं के लिए छठा व्रत रात्रि-भोजन-विरमण है और श्रावकों के लिए छठा दिवा-विरमण-व्रत है। वैसे तो रात्रि-भोजन-विरमण-व्रत का समावेश प्रथम महाव्रत 'अहिंसा' में भी हो सकता था क्योंकि रात्रि भोजन करने से जीवों की विराधना होती है—हिंसा होती है, परन्तु यह तो पाँचवाँ मारा है, लोग बक्र और जड़ मतिवाले हैं। लोग खुरचने निकालने लगेंगे कि पाँच महाव्रतों में रात्रि भोजन का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है इसलिए साधु यदि रात्रि को भोजन कर भी ले तो क्या हानि है। इसी आशंका को ध्यान में रखकर आचार्यों ने छठे व्रत का अलग से विधान किया है। परसों अपने व्याख्यान में हमने बताया था कि प्रत्याख्यान से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात आज्ञा है। आज्ञा का स्थान सर्वोपरि है। जिस प्रकृति के लोग होते हैं, उनको उसके अनुसार ही प्रत्याख्यान का रूप समझाया जाता है। यही कारण है कि पहले पाँच महाव्रतों का विधान था, फिर चार का हुआ और पुनः पाँच का विधान कर दिया गया। पाँच से भी जब काम न चला तो छठे का भी विधान करना पड़ा। इस कारण गुरु की आज्ञा या शासन की आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२६ जुलाई, १९७६

मूल गुण और उत्तर गुण-विश्लेषण

जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है पाश्चात्य गुणों की प्राप्ति धर्म की धारापना द्वारा ही सम्भव है, धर्मपरा नहीं। साधुत्व और ध्यावन्तव धर्म की धारापना में माध्यम हैं। साधु-धर्म और ध्यावन्त-धर्म इन दोनों प्रकार के धर्मों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेनी होती हैं। कतिपय प्रतिज्ञाएँ तो 'साधुग्रीव' धर्मात् सम्पूर्ण जीवन के लिए होती हैं और कुछ प्रतिज्ञाएँ ऐसी होती हैं जो समय की सीमा से बंधी होती हैं। समय की मर्यादा के अनुसार जिन प्रतिज्ञाओं का पालन किया जाता है, उन्हें 'उत्तर गुण' कहते हैं। साधुजीवन जो प्रतिज्ञाएँ पालन की जाती हैं वे 'मूल गुण' के नाम से पुकारी जाती हैं। मूल गुण की प्रतिज्ञाएँ पहले ली जाती हैं और उत्तर गुण की बाद में। उत्तर गुणों की प्रतिज्ञाएँ मूल गुणों को धर्मित और दृढ़ता प्रदान करने के लिए होती हैं। यदि कोई ऐसा बड़े कि धर्मित तो मूल गुणों से उत्तर गुणों की मिलनी चाहिए क्योंकि धर्मित का स्रोत तो मूल गुण हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि हम मूल गुण तो धारण कर लें और उत्तर गुणों की उपेक्षा कर दें, तो ऐसी स्थिति में हम मूल गुणों के लक्ष्य से भ्रष्ट हो सकते हैं। जो धर्मित और दृढ़ता मूल गुणों को हमारी ओर से मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायेगी। मूल गुणों की धारण करने के पश्चात् यदि हम निरन्तर उनके लिए कुछ किया करते रहेगे तभी तो मूल गुणों की स्थिरता प्रदान कर सकेंगे। एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण हो जायेगा। एक भवन का निर्माण कराया गया, उसकी दृढ़ता और स्थिरता के लिए उपेक्षित पत्थर, सीमेंट, चूना आदि का प्रयोग किया गया। भवन को खड़ा करने मात्र से भवन का काम समाप्त नहीं हो जाता किन्तु भवन के धिरकालिक स्थायित्व के लिए उसकी घुलाई, पुताई, रंग-रोगन, दैनिक सफाई, समय-समय पर मरम्मत की व्यवस्था नहीं होगी तो वह भवन जल्दी ही कमजोर पड़ जायेगा, जीर्ण-धीर्ण हो जायेगा। कुछ वर्षों तक यदि वह उपेक्षित अवस्था में पड़ा रहा तो सम्भव है उसकी मरम्मत पर हमें उतना ही खर्चा करना पड़े जितना कि उसके निर्माण में लगा था। भवन का निर्माण मूल गुण

के समान समझना चाहिए और उस भवन की जो संरक्षण की क्रियाएँ हैं, वे उत्तर गुणों के समान हैं।

एक दूसरा उदाहरण वृक्ष का लीजिये। चीज मंगुर के रूप में प्रसफुटित होता है। बहुत कोमल होता है, मंगुर को कोई भी उखाड़कर फेंक सकता है परन्तु माली उसकी रक्षा करता है पशुओं से, पक्षियों से। उसे सींचता है, उसके विकास के लिए। धीरे-धीरे सुरक्षा पाकर वह भाड़ का रूप धारण करता है। समय के साथ-साथ उसके तने मजबूत होते जाते हैं, वह बड़ा बन जाता है, उसकी शाखाओं की शक्ति मिलती है, वे फैलती जाती हैं। शाखाएँ पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं और फलित होती हैं। प्रतिवर्ष उस वृक्ष के सहस्रों पत्ते झड़ते हैं और नये आते हैं। वह अपने रक्षक माली को फलों की आय से सम्पन्न बनाने लगता है। अब उस वृक्ष का तना इतना दृढ़ और शक्तिशाली बन जाता है कि उसको किसी प्रकार की बाह्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस तने में जो इतनी दृढ़ता और शक्ति का समावेश हुआ है उसका कारण उसकी बाहर की संरक्षण की क्रियाएँ हैं। यहाँ वृक्ष के तने को मूल गुण के रूप में समझना चाहिए और संरक्षण की बाह्य क्रियाओं को उत्तर गुण के रूप में।

मूल गुणों को उत्तर गुणों से किस प्रकार सहायता मिला करती है यह बात उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है और यह भी स्पष्ट हो गया कि मूल या स्थायी तत्त्व की, अस्थायी तत्त्व किस प्रकार रक्षा या सहायता करता है। हम यदि मूल वस्तु की बारंबार देख-रेख करते रहते हैं, तो वह सुरक्षित रहती है, उसमें स्थायित्व आ जाता है। इसका कारण है, हमारी दृष्टि में, हमारी नजरों में चैतन्य भरा पड़ा है। जब एक चैतन्य की दृष्टि दूसरे चैतन्य पर पड़ती है तो क्या विलक्षण विचारधारा उत्पन्न हो जाया करती है :

“चार मिले चौंसठ खिले, बीस रहे कर जोड़।

सज्जन हम तुम दो मिले, बिकसे सात करोड़ ॥”

अर्थात्—

जब दो सज्जन मिले तो दोनों की आँखें मिलकर चार हो गईं। आँखें चार होते ही दोनों मुस्करा दिये, दोनों के बत्तीस दाँत, चौंसठ की संख्या में खिल गये। दोनों ने हाथ मिलाये तो दोनों के हाथों की अंगुलियों की संख्या बीस के रूप में मिली। दोनों सज्जन एक-दूसरे को देखकर रोमांचित हो गये। एक व्यक्ति के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोम होते हैं, दोनों के शरीरों के रोम मिलकर सात करोड़ हो गये। हमारा कहने का अभिप्राय है कि

चैतन्य की मज्जर जब चैतन्य पर पड़ती है तो ऐसी प्रक्रिया होती है। चैतन्य की मज्जर बरी महत्त्वपूर्ण है। यह तो जब पदार्थों पर भी पड़ जाती है तो उनको भी जीवन-मा प्रदान कर देती है। दूसरे पादों में, चैतन्य की दृष्टि जब पदार्थों में भी जीवन संचार करने वाली है। आपका मकान सुन्दर से सुन्दर हो किन्तु धीर उसे तामा नयावर चने त्राये धीर दो-तीन साल बाद जब घाघ बापस आकर ताला घानेगे तो घाघका उसके अन्दर प्रवेश करने को भी मन नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण यही है कि पर्याप्त समय तक उसमें चैतन्य की अनुभूति पड़ती है। बिनाकाल तक उस मकान की दीवारों को, छतों को धीर फाँटो को किसी चैतन्य की दृष्टि ने नहीं देखा। कितना बड़ा चमत्कार भरा हुआ है इस चेतन की दृष्टि में। यह एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सत्य है कि हमारी दृष्टि से पुद्गलों का एक प्रवाह निकलता है और वह प्रवाह अपने सामने घानेवाले पुद्गलों को प्रभावित करता है। सामने के पुद्गल उसमें विकसित हो जाते हैं। फिर मकान तो चैतन्य का निवास स्थान है, उसमें चैतन्य द्वारा जीवन संचार हो जाना तो एक स्वाभाविक बात है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी तो चैतन्य का मकान ही है। शरीर जब धीर जीव उसमें जीवन का संचार कर रहा है। उस चेतन के निवास से ही जब शरीर चमक रहा है। मारवाडी भाषा में कहा जाता है, 'इणरो चेहरो तो दीपू दीपू करे'। दीप्ति, तेज और सावध्य ये इसके गुण हैं—सब चेतन के चमत्कार हैं।

हाँ, तो हमारा प्रसन्न चल रहा था मूल गुणों धीर उत्तर गुणों का। मूल गुण के रूप में हमने आश्विन व्रत-पञ्चम्या तो ले लिया किन्तु लेने के पश्चात् यदि हम किसी भी प्रकार से उत्तर गुणों को धारण नहीं करते हैं तो हमारे मूल गुणों की सुरक्षा का तरव नहीं मिल पायेगा और ऐसी उपेक्षा की स्थिति में वे मूल गुण एक दिन घूल में मिल जायेंगे। इसी कारण से शास्त्रकारों ने कहा है कि अपने मूल गुणों की सुरक्षा के लिए हमें समय-समय पर उत्तर गुणों को धारण करना चाहिए। यद्यपि उत्तर गुण अस्थायी होते हैं किन्तु अस्थायी होकर भी वे स्थायी तरव की रक्षा करने की सक्ति रखते हैं, इस लिए उपेक्षणीय नहीं हैं। किसी छोटे बच्चे को जब हम अक्षर लिखना सिखाते हैं तो पहले तो वह टेढ़े-मेढ़े अक्षर लिखता है। उसके अक्षर सुन्दर नहों, इसलिए हम उसको भंगुली पकड़ उसे अक्षरों के सुन्दर बनाने की विधि सिखाते हैं। परिणामस्वरूप वह सुन्दर अक्षर लिखने लगता है। यही बात मूल गुणों धीर उत्तर गुणों पर भी पटित होती है। उत्तर गुणों के धारण करने से मूल गुणों की निश्चित रूप से बल मिलता है और वे सुन्दर बनते जाते हैं।

यदि कोई यह कहे कि मूल गुणों में भी स्थायित्व कहाँ है? उनका धारण

तो आजीवन है। जब जीवन ही स्थायी नहीं तो मूल गुण स्थायी कैसे हो सकते हैं ? जितने भी व्रत-पचखाण हैं वे जीवन के अन्त तक ही तो हैं, मृत्यु के पश्चात् वे सब अपने-आप छूट जाते हैं। फिर मूल गुणों में स्थिरता कहाँ रही ? इसका उत्तर यही है कि मूल गुणों की स्थिरता उत्तर गुणों की अपेक्षा से मानी जाती है। अर्थात् उत्तर गुणों की अपेक्षा से मूल गुण अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थायी हैं।

दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि व्रत-प्रत्याख्यानों का सम्बन्ध तो आत्मा से है, शरीर से तो नहीं, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी जब तक आत्मा है तब तक व्रत-पचखाणों का सम्बन्ध तो आत्मा के साथ बना ही रहेगा फिर मूल गुणों की जीवनपर्यन्त सीमा बाँधना कहाँ तक संगत है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृत्यु के समय स्मरण-शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, इसलिए पचखाण की जो प्रक्रिया है वह बनी नहीं रह सकती। प्रत्याख्यान की लिंक टूट जाती है। प्रत्याख्यान की लिंक तो उस समय भी टूट जाती है जब हम प्रत्याख्यान लेकर भी यह भूल जाते हैं कि हमने प्रत्याख्यान लिया या नहीं। भूल की स्थिति में हमें पुनः प्रत्याख्यान लेना पड़ता है। सामायिक पर भी तो यही नियम लागू होता है। सामायिक ले ली और बैठ गये। मन कहीं और चक्कर काटने लगा, किसी के साथ बातचीत में उलझ गये और भूल गये कि सामायिक ली थी या नहीं। ऐसी स्थिति में धर्मगुरुओं की आज्ञा है कि सामायिक पुनः लेनी चाहिए। सामायिक के जो पाँच अतिचार बताये गये हैं उनमें से एक अतिचार है :

“सामाड्यस्त सइ अकरणयाए”

सामायिक की स्मृति का न रखना। सामायिक नवाँ व्रत है। प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं। सामायिक के भी पाँच अतिचार हैं : (१) मणदुष्पणिहाणे, (२) वयदुष्पणिहाणे, (३) कायदुष्पणिहाणे। पुरानी प्रतिक्रमण-पद्धति में ये तीनों अलग-अलग वाक्यों में प्रयुक्त न होकर एक ही वाक्य में प्रयुक्त हैं : “मन, वचन काया ना जोग पाडवे ध्यान प्रवर्तिया हो।” ऐसे एक ही वाक्य में तीनों का प्रयोग किया गया है। भिन्न-भिन्न वाक्यों में उक्त तीनों का विवरण इस प्रकार है :

मणदुष्पणिहाणे—मनोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात्—मन से नहीं विचारने लायक कोई विचार किया हो।

वयदुष्पणिहाणे—वचोदुष्प्रणिधानम्,

अर्थात् वाणी से नहीं बोलने योग्य कोई वचन कह दिया हो।

कायदुष्पणिहाणे कायदुष्प्रणिधानम्

धर्मान्—धारीर से नहीं करने योग्य कोई चेष्टा हो गई हो।

दुःप्रणिधान का भाव हो मारवाड़ी भाषा के "योग पाठवे ध्यान प्रवर्तिया हो" में निहित है। पाठवा ध्यान का धर्म है कि ऐसा ध्यान जो प्रगति पथ पर बढ़ रही आत्मा को नीचे गिरा देवे।

सामायिक का बोधा अतिचार है। "सामाहयस्स सह धरणयाए" धर्मान्—सामायिक की स्मृति न रचना, सामायिक सी है या नहीं, इसे भूल जाना। इसी को मारवाड़ी भाषा में "सामायिक की समाजना न कीधी होय" ऐसा कहते हैं। भूल जाने पर ध्याक को पुन सामायिक लेनी चाहिए अन्यथा ज्ञान पाप का भागी बनता है। समाजना यह शब्द मारवाड़ी भाषा में प्राकृत से आया है। संस्कृत में इसकी छाया है 'सस्मारणा'। "सम्पक् प्रकारेण स्मारण, सस्मारणम्" समाजना और सस्मारणा - इन दोनों शब्दों का धर्म एक ही है। पाँचवाँ सामायिक का अतिचार है।

'सामाहयस्स अणवट्ठयस्स करणयाए'

धर्मान्—सामायिक के समाप्त होने से पहले ही सामायिक की बीच में ही छोड़ देना। सामायिक का कम से कम समय होता है—अड़तालीस मिनट, जिसे एक मुहूर्त भी कहते हैं।

हमारा प्रसंग चल रहा था मूल गुणों और उत्तर गुणों का। हमने बताया था कि उत्तर गुण मूल गुणों को पवित्र प्रदान करते हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि पचसाण आत्मा से सम्बन्धित होने पर भी आत्मा के साथ नहीं आते। इसका कारण यह है कि मरने वाला व्यक्ति पचसाण करने वाली गति में ही जायेगा अथवा ऐसी गति में जायेगा जहाँ पचसाण है ही नहीं, इसकी हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक मानव शरीर में आत्मा है तभी तक पचसाण है। यदि कोई व्यक्ति पचसाण की आत्मा के साथ सदा रहने वाली भावना से करवाता है तो उसका संसा करवाना शास्त्र-विक्रम है। मनुष्य गति से मरकर यदि आत्मा देव लोक में जाता है तो वहाँ पचसाण नहीं है, नरक लोक में जाता है तो वहाँ भी पचसाण नहीं है और यदि पुनः मनुष्य गति में भी आ जाता है तब भी पचसाण की प्रक्रिया उस पर पड़ती नहीं होती। इसका कारण है कि मनुष्य गति से भी मरकर जब वह यहाँ से जायेगा तब वहाँ की जो पर्याप्तियाँ हैं जिनकी सहायता है (आहार, शरीर, इन्द्रिय, स्वासोच्छ्वास, भाषा और मन) उसके साथ नहीं जायेंगी। जिस आहार के सहारे वह जीवित रहता है वह आहार उसे यही छोड़ कर जाना पड़ता है या यो कहो कि उस आहार की समाप्ति ही उसके जीवन की समाप्ति है। वह आहार भी कंसा और कोन-सा? जिस समय

जीव माता के गर्भ में प्राप्ता है उस समय जो आहार ग्रहण करता है वह आहार जीवन-भर चलता रहता है। जो आहार हम प्रतिदिन करते हैं केवल उस आहार से हमारा सारा जीवन नहीं चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आहार तीन प्रकार का होता है : (१) भोज आहार, (२) रोम आहार और (३) कवल आहार। सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्राप्ति ही हमने जो आहार लिया उसका नाम है 'भोज-आहार'। वह आहार माता-पिता के शुक्र और शोणित का शुद्ध संमिश्रण है। जीव उसको गर्भाशय में प्राप्ति ही ग्रहण करता है। वह उसका प्रथम आहार है जो उसका सारा का सारा जीवन चलाता है। तत्पश्चात् वह माता के उदर में बढ़ता रहता है। माता जो आहार ग्रहण करती है उसके अंश में से, रस में से यत्किंचित् नसों के द्वारा आहार पहुँचता रहता है। जिस प्रकार लिपट के नीचे-ऊपर लटकने वाली लोहे की शृंगलायें उसको ऊपर-नीचे पहुँचाने के लिए नियंत्रण में रखती हैं ठीक इसी प्रकार माता की जो रक्त-प्रवाहिनी नाड़ी होती है वह बच्चे को नियंत्रित रखती है। इसको लोक-भाषा में नाल कहते हैं। जन्म के समय में उसका माता की नाभि के साथ सम्बन्ध रहता है। चार अंगुल छोड़कर उसे काट दिया जाता है। उसी के अन्दर से आहार के सारे के अणु-परमाणु रस के रूप में माता के शरीर से बालक के शरीर में पहुँचा करते हैं। इस प्रवाह की विद्युत्-प्रवाह से तुलना की जा सकती है। यह सारा का सारा आहार (पर्याप्ति) जो प्रथम समय में लिया जाता है, 'भोज आहार' है। उसके बाद रोम-रोम से जो आहार-तत्त्व प्राप्त होता है उसे 'रोम आहार' कहते हैं। जन्म के पश्चात् जब बालक घास के रूप में आहार लेने लगता है उसे कहते हैं 'कवलाहार'। भोज आहार तो जीवन में एक बार ही लिया जाता है और जीवनपर्यन्त चलता है। रोमों के द्वारा जो शरीर में गरमी-ठंडक-वायु आदि पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं, वह रोमाहार है। यह आहार जीवन पर्यंत प्रतिक्षण लिया जाता है। एक स्थान पर बैठकर पुद्गल पिंड को ग्रहण करना 'कवलाहार' कहलाता है। तेल मालिश, लेपन आदि सब कवलाहार के अन्तर्गत आ जाते हैं। ये सब पुद्गल पिण्ड ही तो हैं जिनका शरीर पर उपयोग किया जाता है। यह था सारा विवरण तीन प्रकार के आहारों का। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर के असद्भाव के कारण वह अनाहारक स्थिति में रहता है। आहार पर्याप्ति के बाद में ही शरीर पर्याप्ति बना करती है। वैसे तो तेजस् और कर्मण शरीर जीव के पास रहते हैं किन्तु वे पर्याप्ति के शरीर नहीं होते। अतः उनको पर्याप्तिक शरीर नहीं कहा जा सकता। वे शरीर तो अपर्याप्तिकों के भी होते हैं किन्तु उनसे जो हमारी आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए वे पूरी नहीं होतीं। इसीलिए आहार पर्याप्ति को ग्रहण करने के पश्चात् फिर औदारिक शरीर बाँधना या वैक्रिय

शरीर बांधना या फिर बड़े अन्तराल में आहारक शरीर की प्राप्ति सब की सब शरीर-पर्याप्ति में समाविष्ट होती है।

इसके पश्चात् बड़ी दूरी पर छठी मन पर्याप्ति आती है। जब तक मन नहीं बँध जाता तब तक तो वह सन्नी होने लूग भी घसन्नी है। ऐसी स्थिति में पचसाण का विधान कैसे सम्भव हो सकता है? मरकर जीव मनुष्य गति को भी प्राप्त करनेवाला हो तब भी वहाँ पर पचसाण की परम्परा अनवरत रूप से लागू नहीं हो सकती। वहाँ पर भी धाये जाकर जब जीव सब पर्याप्ति से समर्थ बन जाता है, तभी पचसाण लागू होते हैं। अवधिज्ञान से युक्त मरने वाला जीव मरने के पश्चात् मनुष्यगति में नहीं जाया करता। यदि मनुष्य मरकर अवधि ज्ञान सहित मनुष्य गति में जाने वाला होता तो उस स्थिति में भी आत्मा की तत्त्वरूप आधुन्य की सीमा तक ही पचसाण चल सकता था किन्तु यहाँ तो मरने के पश्चात् स्मृति के अभाव में या स्मृति के नष्ट होने के कारण पचसाण समाप्त हो जाता है।

यदि कोई दावा करे कि क्या पहले से आजीवन पचसाण लेने से आत्मा का कल्याण सम्भव हो सकता है? तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है। एक भव तक में साधकों ने आत्मा का कल्याण किया है। एक भव का समय कोई काम तो नहीं होता। बहुत लम्बा होता है एक भव तो। आत्म कल्याण तो एक अतर्मुहूर्त के अन्दर भी सम्भव है। अनादिकाल से जीव कृष्णपदी रहा है और अनादिकाल से वह मिथ्या दृष्टि रहा है। आज तक जो मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाये हैं, ऐसे व्यक्ति भी एकदम मिथ्यात्व को त्याग कर पहले गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। चौथे से सातवें में और सातवें से फिर उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। अठ्ठासीस मिनट के समय में ही अनादिकाल से चले आ रहे मिथ्यात्व का त्याग करके आत्मा मोक्ष में चला जाता है। इस प्रकार करने वाले तो अठ्ठासीस मिनट में ही अपना आत्मकल्याण कर लेते हैं। फिर एक भव में यदि आत्मकल्याण होता हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

वास्तव में धर्म क्या है? धर्म मोक्ष में जाने का एक साधन ही तो है। जब हमारा सत्य पूर्ण हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्ति के समय कर्म-बन्धन का कोई भी अणु-परमाणु हमारे साथ नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म को जो काम करना या वह उस समय तक कर चुकता है। मोक्ष की स्थिति में न तो जीव का लगाव साधु-धर्म के साथ ही रहता है और न ही धावक-धर्म के साथ। हमारी सामान्य आत्मा की तो बात ही क्या, तीर्थंकरों के आत्मा का भी मुक्त होने के पश्चात् धर्म से कोई लगाव नहीं रह जाता यद्यपि वे धर्म के प्रतिपादक रहे हैं। उन्होंने

यद्यपि अपने आत्मा का कल्याण इसी धर्म के द्वारा किया जा । जिस धर्म के द्वारा लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस धर्म की यदि कोई निन्दा करे, उसका राण्डन करे और उसका अपवाद करे तो मुक्तात्माओं पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । इसका कारण है कि उन मुक्तात्माओं का सांसारिक पदार्थों से और सम्बन्धों से सम्बन्ध विच्छिन्न हो चुका है । जब सब प्रकार से संसार से सम्बन्ध कट गया तो फिर यही आत्मा कोई मायम ही नहीं । इस दिशा में हमारी श्रमण-संस्कृति उस संस्कृति से सर्वथा भिन्न है जो कहती है कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान् 'संभावामि युगे-युगे' युग-युग में अवतार के रूप में यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म लिया करते हैं । श्रमण-संस्कृति में ऐसी कोई मान्यता नहीं है । धर्म चाहे रसातल को जाये, अधर्म का घट चाहे पूर्णरूप से भर जाये, सज्जनात्मा चाहे अपमानित होते हों, पापियों के अत्याचार चाहे अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचे हों, भगवान् का इन सब बातों से क्या सम्बन्ध? भगवान् तो मुक्तात्मा है, संसार के सब भ्रमों से परे है । यदि भगवान् धर्म के अभ्युत्थान के लिए और दुष्टों को दण्डित करने के लिए पुनः संसार में संचार करने लगेगा तो उसका भगवत्त्व कहाँ रह जायेगा? इस प्रकार की विचारधारा मिथ्यात्व पर आधारित है, सम्यक्त्व पर नहीं, इस-लिए श्रमण संस्कृति को मान्य नहीं है । शुद्ध सम्यक्त्व की आराधना ही जैन धर्म की आधारशिला है ।

जैन-भवन, बेह (नागौर)

३० जुलाई, १९७६

आत्मा के तीन रूप

धर्म के धाराधन में ही साम्बत मुखी की उपलब्धि निहित है। धर्म की धाराधना से ही हम धाराधक बनते हैं। जैन-सिद्धान्त में धाराधक और विराधक—ये दो पारिभाषिक शब्द हैं। धाराधक अच्छा होता है और विराधक बुरा। धाराधना करनेवाला धाराधक कहलाता है। देवता की धाराधना, धर्म की धाराधना, गुरु की धाराधना आदि विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होता है धाराधना शब्द का। धाराधना का विपरीतार्थक शब्द है 'विराधना'। धाराधना शब्द जितना धर्म के क्षेत्र में प्रचलित है उतना विराधना नहीं। धाराधना से भी अधिक प्रचलित शब्द साधना है। सामान्य-रूप से धाराधना और साधना ये दोनों शब्द समानार्थक हैं। समरकोश के अनुसार :

“समो सिद्धांतराधानी”

सिद्धान्त वही प्रववा राधान्त वही एक ही भावार्थ की अभिव्यक्ति होती है। सिद्धान्त के चन्दर साधना शब्द अतर्निहित है और राधान्त के चन्दर राधना शब्द। राधना के पूर्व 'सा' उपसर्ग लगाने से 'धाराधना' शब्द की निष्पत्ति होती है।

जैन शास्त्रों में धाराधना के तीन भेद बताये गये हैं : ज्ञान-धाराधना, दर्शन-धाराधना और चारित्र-धाराधना। धाराधना शब्द का वास्तविक अर्थ-प्राय है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन तीनों को जीवन में उतारने के लिए जिन-जिन नियमों की आवश्यकता है उनका पालन करना। ज्ञान की धाराधना के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता है उनका पालन तो करना ही किन्तु साथ ही जो बातें ज्ञान के मार्ग में बाधक हैं, विघ्न डालने वाली हैं, उनका त्याग भी करना, उनसे दूर भी रहना। दर्शन की धाराधना की भी यही पद्धति है।

'दर्शन' शब्द का अर्थ बड़ा ही व्यापक है। दर्शन का सामान्य अर्थ तो देखना है किन्तु देखने की पद्धति-विशेष के लिए भी दर्शन शब्द का साहित्य में

प्रयोग किया जाता है। भावों तो हमारी सब ही प्रायः एक-जैसी ही हैं परन्तु इनके सामने आनेवाले दृश्य या पदार्थ तो एक सरीरे नहीं हैं। दृष्टि वही होती है परन्तु दृश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। दृश्य पदार्थों की भिन्नता के कारण दर्शक के मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव पैदा हुआ करते हैं। भावों या विचारों की भिन्नता के कारण देखने के तरीके में भिन्नता आना स्वाभाविक है। इसी तरीके की लोकव्यवहार तथा लोकभाषा में 'दृष्टिकोण' कहा जाता है।

'कोण' का अर्थ है कोना। मकान के प्रायः चार कोने होते हैं, कम और अधिक भी हो सकते हैं। आठ कोने भी हो सकते हैं, आठ कोनों वाले ऋषभलू महल का जिक्र भी साहित्य में मिलता है। बिना कोने के भी मकान होते हैं। विल्कुल गोल और ऊपर गुंबज के रूप में छत भी गोल। कर्णाटक में 'गोल-गुम्बज' के नाम से एक स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। यह कर्णाटक के बीजापुर नगर में है, सात मंजिलें हैं इसकी। अन्तिम पर चढ़ने के बाद नीचे का फर्श साफ दिखायी देता है। इसका निर्माण ही एक विशेष ढंग से किया गया है। सात खण्डों के सद्भाव में भी ऊपर छत और नीचे फर्श है। अन्दर भीत के पास बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर बैठने वाले मनुष्य की रिस्ट-वाच(हाथ की घड़ी) की टिक्-टिक् की ध्वनि सामने की कुर्सी पर बैठने वाले को पर्याप्त अन्तरहोने पर भी स्पष्ट सुनाई पड़ती है, यह उस गोल गुम्बज की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि सातवीं मंजिल पर चढ़कर यदि कोई व्यक्ति कोई शब्द या वाक्य बोले तो उसकी प्रतिध्वनि सात स्वरों में गूँजती है। यदि आप 'जय जिनेन्द्र' बोलेंगे तो यह प्रतिध्वनि के रूप में सात बार आपको सुनाई देगा। किसी युग में किसी संगीतप्रिय वादशाह ने सात स्वर (स, रे, ग, म, प, ध, नि) की ध्वनि के लिए ही इस गोलगुम्बज का निर्माण करवाया था।

अस्तु, बात तो कोण की चल रही थी। मकान के कोणों की संख्या सीमित हो सकती है किन्तु दृष्टिकोण की संख्या की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। हमारी दृष्टि के जो कोण हैं वे जिस प्रकार के दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार की विचारधारा बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी परिचित व्यक्ति को देखते हैं और अपरिचित व्यक्ति को भी। दोनों के समय दृष्टि तो एक ही है किन्तु दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। परिचितों के अतिरिक्त हम अपने मित्रों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं और मध्यस्थ वृत्ति के लोगों को भी देखते हैं—सब को देखते समय हमारा दृष्टिकोण अलग-अलग प्रकार का होता है। माता, पत्नी, बहिन, बेटा आदि अनेक प्रकार के रिश्ते रखने वाली स्त्रियों को हम भिन्न भावों या दृष्टिकोणों से देखा करते हैं। बस, इसी का नाम दर्शन है। अंग्रेजी में इसे फिलासफी कहते हैं। ज्ञान और दर्शन का सम्बन्ध तो अटूट है। यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिन वस्तुओं का हम को ज्ञान है उनके प्रति

हमारा दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न प्रकार का है। जिन बातों को हम जानने की दृष्टि से देखते हैं वे 'ज्ञेय' कहलाती हैं। जिनको हम छोड़ने की दृष्टि से देखते हैं वे 'हेय' कहलाती हैं। जिनको हम घटाने करने की दृष्टि से देखते हैं, वे 'उपादेय' कहलाती हैं। ज्ञेय, हेय और उपादेय मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार के पदार्थ होते हैं विद्वत् में। शीघ्र नहीं होता। भूत, वर्तमान और भविष्यत्—इन तीनों जालों को जानने वाले आंतरात्माओं ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

ज्ञेय के भी अनेक भेद किये जा सकते हैं। यह हम प्रकार कि समुक्त वस्तु इस दृष्टिकोण से ज्ञेय है और इस सीमा तक ज्ञेय है। एक ही हेय वस्तु अलग-अलग सीमा के अन्दर उपादेय भी बन सकती है। मज्जित तक पहुँचने के लिए जब तक हम अपना मार्ग तय नहीं कर लेते तब तक हम जूते पहन रहे हैं। उस स्थिति में जूते इसलिए उपादेय हैं कि उनके अभाव में पैरों में कटि लग सकते हैं, ककार खूब लगते हैं और किसी विपत्ति जानवर की काटने की भी सम्भावना हो सकती है। जब हम मज्जित पर पहुँच जाते हैं और भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो जूतों को देहली के पास उतारना पड़ता है और जूते हेय बन जाते हैं। प्रवेश करते समय 'रक्षणम्' लिखा मिलता है पायदान पर। मार्ग में चलने से पैरों पर घूल जम जाती है, कीचड़ लग जाता है—उसे हम पायदान पर साफ करके अन्दर प्रवेश करते हैं। 'पायपुच्छण' तो हमारा धार्मिक उपकरण भी है। जो मकान पूर्णरूपेण स्वच्छ है, फर्श पर दरिया और गलीबे बिछे हुए हैं, घर के सदस्य भी सफाई-पसन्द हैं, वहाँ बैठने के लिए हमारे पैरों की स्वच्छता परमावश्यक है। यह स्वच्छता किसने प्रदान की ? यह सारा ज्ञेय पायदान को जाता है। वह पायदान भी अलग-अलग दृष्टि से उपादेय और हेय दोनों हैं। इन हेय, ज्ञेय और उपादेयों के अपेक्षाकृत दृष्टिकोणों से अनेक भेद हो जाते हैं। ये सारे के सारे दर्शन शास्त्र के विषय हैं। यह हुई रूपरेखा ज्ञान और दर्शन की।

तीसरे नम्बर पर आता है चारित्र्य। चारित्र्य का अर्थ है 'आचरण'। आचरण की निष्पत्ति आ-चरण से होती है। चरण का अर्थ पैर है और आ उपसर्ग है। इसका आशय यह है कि हमने ज्ञान भी कर लिया और दर्शन की आराधना भी कर ली किन्तु हमने जो जाना और जिस दृष्टिकोण से हमने उस पर विश्वास किया, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। यदि ज्ञान और विश्वस्त वस्तु जीवन में नहीं उतारी जायेगी तो हम अपनी उद्दिष्ट मज्जित पर कदापि नहीं पहुँच पायेंगे। जिस अवस्था से प्रस्थान करके हमें परिणामित अवस्था तक पहुँचना है वह अवस्था आत्मा की है। वर्तमान की आत्मिक अवस्था उससे कुछ भिन्न प्रकार की है। ज्ञेय पदार्थों से ज्ञान की आराधना करके हमने

किसी की प्रवृत्ति पुण्य की ओर है तो किसी की पाप की ओर। कोई शुभ प्रवृत्ति वाला है तो दूसरा प्रशुभ प्रवृत्ति वाला इत्यादि। इसका अर्थ है कि उस अन्तरात्मा ने भिन्न-भिन्न जन्मों में कुछ ऐसी क्रियाएँ की हैं जो उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार के विषयों की ओर उन्मुक्त करती हैं, इनको हमारे यहाँ 'कर्म' की संज्ञा दी गई है। आत्मा के साथ चिपके हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म उसकी भिन्न-भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त कराया करते हैं। सब के कर्म एक समान नहीं होते। संसार में कोई मनुष्य सुखी है, कोई दुखी है, कोई भला लगता है, कोई बुरा लगता है; कोई रूपवान है, कोई कुरूप है; कोई राजा है तो कोई रंक है—यह सब पूर्वभ्रम कृत कर्मों का ही परिणाम है। इस विवेचन का यह भी सार है कि अन्तरात्मा में विकृति लाने वाले कर्म ही हैं। कर्मों के कारण ही संसारी आत्माएँ एक सरीखी नहीं हैं।

यदि कर्मों के मल को अन्तरात्मा से धो दिया जाये तो सब अन्तरात्मा स्वस्वरूप में एक समान बन सकते हैं। आत्मा से जब कर्म के मल को अहिंसा, संयम और तप के द्वारा धो दिया जाये तो अन्तरात्मा अपनी वास्तविक स्थिति या स्वरूप में पहुँच जाता है, 'परमात्मा' बन जाता है। परमात्मत्व आत्मा का सही स्वरूप है। परम अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा। वही आत्मा उत्कृष्ट होता है जिसमें आत्मत्व के अतिरिक्त और कुछ अवशेष नहीं रह जाता। अवशेष से यहाँ अभिप्राय है कि आत्मा से कर्म का नहीं रहने वाला अंश सर्वथा नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार से वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा—इन तीन प्रकार के आत्माओं की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की गई। आत्मा को कर्मों के मल से मुक्त करने के लिए ही हम ज्ञेय, हेय और उपादेय को क्रमशः जानने, छोड़ने व ग्रहण करने की प्रक्रिया से आराधना किया करते हैं। यही चारित्र्य की या आचरण की आराधना है। चारित्र्य की गणना तीसरे नम्बर पर आती है। चारित्र्य की आराधना के बिना हमारा ज्ञान और दर्शन आत्म-विकास की क्रिया में कुछ भी काम न आ सकेंगे। दूसरे शब्दों में चारित्र्य के बिना वहिरात्मा से प्रस्थान करके और अन्तरात्मा की अवस्था को पार करके परमात्मा की स्थिति तक पहुँचने का हमारा प्रयास सफल नहीं हो सकेगा।

शरीर को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए चरण आवश्यक हैं इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा की कोटि तक पहुँचाने के लिए आचरण परमावश्यक है। चरण शरीर का उपकरण है और आचरण आत्मा का उपकरण है। चर् घातु के व्याकरण में दो अर्थ बताये हैं, एक अर्थ तो इसका गमन करने के लिए होता है और दूसरा भक्षण करने के लिए। 'महाराज साहब आज-कल कहाँ विचरण कर रहे हैं?' यहाँ 'चर' गत्यर्थक है। 'इतनी

देर हो गई वह चरना ही जा गटा है। यहाँ चर का अर्थ या जाना अर्थ है। प्रधान रूप में आने के अर्थ में चरने का प्रयोग पशुधर्मों के लिए हो किया जाता है। ठीक ऐसी प्रकार हमारा जो आचरण है, तपस्वियों है वह पुनः और पशुधर्म दोनों प्रकार के कर्मों को चरने वाला या भक्षण करने वाला है। या यो भी कह सकते हैं कि तपस्वियों द्वारा सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है।

आरभ से ही हमारा प्रकरण आराधना का चल रहा है। तो उपर्युक्त विवेचन दक्षिण रूप में यही स्पष्ट करता है कि आराधना तीन प्रकार की हुई—ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना और आग्नि आराधना। आराधना करने-वाला आराधक होता है। आराधक के लिए आग्रह का विधान है :

“आत्माए आराहृए भवह”

अर्थात्—आराधक की आराधना आज्ञा के पालन में निहित है।

आज्ञा का पालन आराधना में इतना आग्रहक है कि साधक उसके लिए गृह के चरणों में आरम समर्पण कर दिया करता है। जब आत्म-समर्पण ही कर दिया तो हमारा अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर और अपने शरीर पर अधिकार कहाँ रह गया? प्रत्येक धार्मिक क्रिया का आरंभ ही साधक इन धारों से किया करता है :

“इच्छामि न भते ! तुभेहि
अभयुणाए समार्णे”

आपने अभ्यनुज्ञात होकर ही मैं यह क्रिया कर रहा हूँ या इस क्रिया को करने की इच्छा रखता हूँ। यदि आपकी आज्ञा नहीं है तो मुझे इसकी इच्छा करने का भी अधिकार नहीं है।

जब सब कुछ गृह-चरणों में समर्पित हो चुका है, ऐसी स्थिति में आराधना का, नियमों का, क्रियाओं का, जप, तप अनुष्ठान आदि का कोई भी महत्त्व नहीं रह जाता, महत्त्व रह जाता है केवल गृह की आज्ञा का। गृह की आज्ञा का पालक ही सच्चा आराधक होता है। सच्चा आराधक आज्ञा की प्रधानता को लेकर चलता है। यद्यपि, इसी में उसका आत्म-कल्याण है, यही सम्भवत्व है और सच्चा दृष्टिकोण है।

जंग-भवन, बेह (नागौर)

३१ जुलाई, १९७६

मुक्ति में बन्धन या बन्धन में मुक्ति

जैसा कि हम बहुत दिनों से कहते आये हैं, शाश्वत सुखों की प्राप्ति मुक्ति से होती है और मुक्ति का अर्थ है 'बन्धनों का सर्वथा प्रभाव'। यदि कोई यह सोचे कि बन्धन तो केवल राग-द्वेष का होता है और राग-द्वेष से मुक्त हो गये तो बन्धन-मुक्त हो गये; ऐसा नहीं है, बन्धन का क्षेत्र तो बड़ा ही विस्तृत है। मर्यादा का भी बन्धन होता है, धर्म का भी बन्धन होता है, व्रत-पचखाण लेने का बन्धन होता है, वचन का भी बन्धन होता है, प्रतिज्ञा का भी बन्धन होता है—आदि-आदि अनेक प्रकार के बन्धन होते हैं। बन्धनों के प्रकार तो अनेक हैं किन्तु आगम-वचनों के अनुसार सब प्रकार के बन्धनों का राग-द्वेष में समावेश हो जाता है। अब विचार करने की बात यह है कि कौन-से बन्धन वास्तव में बन्धन हैं और कौन-से बन्धन वास्तव में बन्धन नहीं हैं, यद्यपि उनका नाम बन्धन अवश्य है। उदाहरण के लिए पचखाण का, सौगन्ध और प्रतिज्ञा का बन्धन, बन्धन नहीं माना जा सकता। इसका कारण है कि इनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। व्रत, पचखाण, सौगन्ध और प्रतिज्ञा लेने वाले श्रावक इनको अपनी स्वतंत्र इच्छा से लेते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। शास्त्र में इस भाव का समर्थन करने वाला विधान है :

“इच्छाकारेण”

अर्थात्—मैं जो भी धार्मिक क्रिया करता हूँ, वह अपनी इच्छा से करता हूँ। इस शास्त्र-वचन में दबाव की भूलक नहीं है। कोई पूछे कि प्रधानता आज्ञा की हुई या इच्छा की? इसका उत्तर है कि प्रधानता तो आज्ञा की ही रहती है किन्तु आज्ञा का पालन भी इच्छा के सद्भाव में ही होता है, दबाव डालकर नहीं। आज्ञा से भी काम दो प्रकार से करवाया जाता है—एक तो आज्ञा-पात्र की इच्छा के अनुसार और दूसरा उस पर दबाव डालकर। जहाँ दबाव डालकर काम करवाया जाता है वहाँ करने वाले की इच्छा की उपेक्षा की जाती है। वहाँ तो इच्छा हो चाहे न हो काम करना ही पड़ता है। अपनी इच्छा

से किया गया काम सुन्दर भी होता है और सामान्य भी। इच्छापूर्वक जो किया जाता है, उसमें धर्म है, धर्म इच्छा में होता है। धर्म का कोई भी कार्य यदि हम बिना मन के या बिना इच्छा से करने हैं तो वह व्यर्थ होता है। सामायिक है, पौषण्ड है, परिग्रह को कम करना है। वे सभी धार्मिक क्रियाएँ हम अपनी इच्छा से करते हैं, बिना के दबाव में धारण नहीं। अपनी इच्छा से जो हुई क्रिया की गणना प्रत में हो जाती है। बड़े के प्रभाव से जो हुई क्रिया प्रत के प्रतर्गत नहीं आती। उदाहरण के लिए धाप धनवान है, राजा का आदेश आ गया कि धाप को इतना धन राजा के सजाने में जमा करना होगा, राज-दण्ड के भय में धापको आदिष्ट धनराशि राजा को देनी ही पड़ेगी। यद्यपि उसमें भी परिग्रह कुछ कम हो सकता है किन्तु उसमें धर्म नहीं है, उसे हम धर्म नहीं कह सकते। इस और धीन आदि साम्यवादी दलों में जब साम्यवाद की स्थापना हुई थी तब प्रजा को राजदण्ड के भय से अपनी ही धन-सम्पत्ति को छोड़ना पड़ा था। न छोड़ते तो मृत्यु थी। यदि धापके पास अधिक है, अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक है, और धाप अपनी इच्छा से उसमें से दान के रूप में दे देते हैं, अपना परिग्रह कम करते हैं तो वह धर्म है, क्योंकि इसमें धापने अपनी इच्छा से किसी सीमा तक समर्थ का त्याग किया है। यदि कोई धनराशि धापको धापके धन-परती से बचित करता है तो वह धाप का भागी बनता है, धनराशि धर्म को बाँधता है। इस प्रकार धार्मिकता कहते हैं कि अपनी इच्छा से जो किया जाता है वह धर्म होता है और उसका महत्त्व इस-लिए होता है कि उस इच्छा का आधार स्वतन्त्रता होती है, परतन्त्रता नहीं। दबाव से किया गया काम बन्धन होता है, इच्छानुसार किया गया धार्मिक बन्धन का काम बन्धन के दोष से मुक्त रहता है। दबाव से किया गया तो अज्ञान का भी बन्धन बन जाता है। यदि हम किसी को जबरदस्ती से धीन का नियम दिखाएँ, तो धीन का नियम तो अज्ञान है किन्तु जबरदस्ती के प्रयोग से वह अज्ञान भी बुरा एक बन्धन रूप बन जाता है।

इच्छा से दिलाया गया नियम बन्धन से भुक्ति दिलाता है यद्यपि वह भी ऊपर से बन्धन ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए हमने किसी को बीड़ी न पीने के लिए सीगन्ध दिखा दी। वह बीड़ी न पीने के बन्धन में तो आ गया क्योंकि उसके मन में बीड़ी पीने की तृष्णा बार-बार जागृत होती है किन्तु सीगन्ध के बन्धन के कारण वह पी नहीं सकता। मूढमदुष्टि से देखा जाने तो वास्तव में बन्धन तो बीड़ी पीने का था जिसकी तृष्णा उसको रह-रहकर सुता रही है। सीगन्ध बन्धन नहीं है जिसके कारण वह बीड़ी नहीं पी सकता, यद्यपि बाह्य रूप में सीगन्ध में बन्धन की प्रतीति होती है। वास्तव में तो वह जिस बीड़ी पीने के बन्धन में या व्यसन में फँसा हुआ था उससे मुक्त हो गया।

इस प्रकार प्रत्येक व्रत, प्रत्याख्यान या प्रतिज्ञा — ये सब इसलिए बन्धन स्वीकार नहीं किये जा सकते क्योंकि इनके पालन में इच्छा की स्वतंत्रता है। यह ऐसी स्वतंत्रता है कि जो परतंत्रता के बन्धन को मिटाने वाली है। जिस नियम या प्रतिज्ञा का सम्बन्ध धर्म से है वह बन्धनहीन है। धार्मिक नियमों का पालन करने से तो बन्धन की ग्रन्थियाँ सुल जाती हैं। नियमों का पालन करने से यदि दस आँटे लगे हुए हैं तो उसके दो आँटे कम हो जायेंगे और उत्तरोत्तर जैसे-जैसे वह सांसारिक पदार्थों का त्याग करता जायेगा, उसके सारे बन्धन ही समाप्त होते जायेंगे। कोई भी बन्धन उसका आवेष्टन नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संक्षेप में बन्धन राग-द्वेष में है, व्रत-पचखाण आदि धार्मिक क्रियाएँ जिनका आश्रय आत्मकल्याण के लिए लिया जाता है उनकी गणना बन्धनों में नहीं की जाती।

उक्त भाव को और स्पष्ट करने के लिए हमारा कहना है कि हमने किसी मर्यादा का, किसी सौगन्ध का या किसी व्रत का समय की निश्चित सीमा तक पालन करने का नियम ले लिया। उस नियम का नियमित रूप से निरन्तर अनेक वर्षों तक हम पालन इस पद्धति से करते रहे कि वह हमारे जीवन का अंग बन गया। हमारे मन में वह ऐसे घर कर गया कि उसके बिना हमें चैन नहीं पड़ती और उसकी एक दिन की उपेक्षा से भी हमें अपना दैनिक जीवन अपूर्ण और विस्खलित अनुभव होने लगता है। उदाहरण के लिए हमने सामायिक का ही नियम ले लिया। नियम में बँधने के कारण हमारा मन उसे किये बिना शान्ति प्राप्त नहीं करता। इसका कारण यही है कि सामायिक के नित्याचरण से वह हमारे स्वभाव की एक अंग बन गई है। अंग बनने का अर्थ है कि हम उसका त्याग नहीं कर सकते, त्याग न करने का अर्थ है कि हमारा उसके प्रति राग हो गया है। राग का होना तो बन्धन रूप है। साधक को चाहिए कि वह किसी वस्तु के प्रति राग न रखे।

एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, “तुम जिस धार्मिक क्रिया को चिरकाल से करते आ रहे हो, उसका तो त्याग कर दो और उसके स्थान पर अमुक सन्त की सेवा करो।” इसके उत्तर में शिष्य ने कहा, “जिस काम को मैं चिरकाल से करता आ रहा हूँ उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं तो उसका परित्याग कर ही नहीं सकता।” किसी तीसरे पास में खड़े व्यक्ति ने कहा, “अरे ऐसा कैसे कहता है, अब तक जो करता आ रहा है, वह भी तो गुरु की आज्ञा से ही करता रहा है। अब गुरु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि तुम्हारा विशिष्ट काम के प्रति मोह तो नहीं हो गया है, वस इतनी-सी बात है, तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? गुरु यह जानना चाहते हैं

कि जो तुम धार्मिक क्रिया कर रहे हो वह धार्मिकल्याण के लिए कर रहे हो या दूसरों को धरनी धेड़डा बनाने के लिए कर रहे हो ? इसके प्रतिरिक्त गुरु यह भी जानना चाहते हैं कि हमारा धिष्य जो भी धार्मिक क्रिया कर रहा है यह सोचो से प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है या सोईषणा ॥ दूर रहकर कर रहा है । गुरु कोई भी धाज्ञा दें, उमका पालन करना धिष्य का धर्म है ।" गुरु की धाज्ञा का जेनामयों में बड़ा महत्व है । धरिहन्त-प्ररुपित धर्म में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि गुरु की धाज्ञा धिरोधार्य होनी चाहिए क्योंकि गुरु की धाज्ञा का पालन करने वाला ही सख्या धाराधक माना जाता है ।

धाराधक या ध्याधक की योग्यता की ध्यान में रखकर ही धर्म की भ्यवस्था की जाती है । यही कारण है कि किसी को कम धीर किसी को अधिक नियम-पालन का विधान है । जो भ्यवित स्वय प्रबुद्ध है, बिषक्षण है धीर हानि-ताम को समझने वाला है, उमके लिए अधिक कायदे कानून बताने की धावश्यकता नहीं होती । यह स्वय ही ऐसी प्रवृत्तियां नहीं करता जो उसके लिए हानि-कारक हो । यह त्रोध इसलिए नहीं करता क्योंकि यह क्षमा के महत्व की भलीभांति समझता है । साधु भी एक प्रबुद्ध धारमा है । उससे भी यही धाधा रखी जाती है कि यह त्रोध का स्थान क्षमा को दे । परन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि साधु की क्षमा के पीछे भी कई प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं । एक साधु यह धीध सकता है कि उसे क्षमा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके ऐसा न करने से सोग उसकी निम्ना करेये । दूसरा यह सोध सकता है कि क्षमा न करने से धारमा को त्रोध का दाग लगेगा, पाप लगेगा, इसके धतिरिक्त त्रोध का परिणाम भी बड़ा कडवा होता है, पता नहीं कितने समय तक भोगना पड़ेगा । तीसरा यह धीध सबता है कि त्रोध करने से खून में उफान आता है धीर परिणामस्वरूप धून पानी में भी परिवर्तित हो सकता है जिसका धर्म है जीवन का धन्त । बिबेकशील, ज्ञानवान सन्तात्मा त्रोध न करने का चिन्तन धीर प्रकार से करता है । यह धीधता है, "मेरा बास्तधिक स्वभाव तो त्रोध नाम के विकार से रहित है । त्रोध करना तो बिभाव है । मोह कर्म के उदय होने से ही त्रोध धाया करता है । कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली वस्तु धात्मा की नहीं हो सकती । मैं तो निजात्म में स्थित हूँ । मैं कर्म के उदय की कठपुतली नहीं हूँ । किसी के भड़काने से मैं भड़कने वाला नहीं हूँ ।"

इस प्रकार क्षमा करने वाले धायको के या त्रोध न करने वाले धायकों के भाव भी धतग-धतग प्रकार के हो सकते हैं । ती हम आपसे कह रहे ये कि चिरकाल से ध्रमस्त क्रिया हमारे स्वभाव की धग बन जाती है । कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि हमको उसे धीड़ना पड़ता है । यदि उसके त्यागने

की सामर्थ्य हो तो वह बन्धन रूप नहीं बनती। यदि गुरु की आज्ञा के सम्मान में भी उसको छोड़ा नहीं जा सकता तो वह, भले ही कंसी भी धार्मिक क्रिया हो, बन्धन बन जाती है। इसका कारण है कि साधक का उस पर राग हो जाता है। धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने तो धर्म के ऊपर भी राग नहीं रखा, धर्म की क्रियाओं की तो बात ही क्या है। धर्म को किसी व्यक्ति-विशेष ने पैदा नहीं किया। तीर्थंकरों ने भी धर्म का प्रतिपादन किया है, उसको उत्पन्न नहीं किया। धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को भी किसी ने पैदा नहीं किया।

शास्त्रों में उल्लेख है कि एक बार भगवान् से किसी ने प्रश्न किया कि "सम्यक्त्व की उत्पत्ति पहले हुई अथवा मिथ्यात्व की?"

भगवान् ने इसका उत्तर देते हुए कहा, "किसी व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाये तो पहले मिथ्यात्व था और तत्पश्चात् सम्यक्त्व आया।" कोई भी आत्मा पहले से या अनादिकाल से मिथ्यात्वी होता है। सम्यक्त्व की स्थिति तो बाद में आती है। सम्यक्त्वी पैदा नहीं होते, मिथ्यात्व का त्याग करने वाले ही साधना द्वारा सम्यक्त्वी बनते हैं। इसी प्रकार धार्मिक लोग पैदा नहीं हुआ करते, धर्म की आराधना करने से धार्मिक बनते हैं। साधु, श्रावक, ब्राह्मण, क्षत्रिय—आदि सब जन्मते नहीं किन्तु कर्म के द्वारा बनते हैं। सब आत्माओं की अपेक्षा से देखा जाये तो न मिथ्यात्व पहले का है और न ही सम्यक्त्व बाद का। जब से सम्यक्त्व की सत्ता है तभी से मिथ्यात्व की। अनादिकाल की अपेक्षा से भी कोई पहले और बाद का नहीं है। पहले यदि सम्यक्त्व ही होता तो मिथ्यात्व के अभाव में हम उसे सम्यक्त्व कहते ही कैसे? दोनों की सत्ता एक-दूसरे पर निर्भर है, या यों कहो कि दोनों शब्द अन्योन्याश्रित हैं।

तो हम कह रहे थे कि धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, यह तो तीर्थंकरों द्वारा बताया हुआ धर्म है। धर्म के सब विधि-विधानों को तीर्थंकरों ने अभिव्यक्तिमात्र दी है, उनकी निष्पत्ति नहीं की है। कुछ लोग इस धर्म की आराधना 'यावज्जीव' अर्थात्—जीवन पर्यन्त करते हैं। जीवन की समाप्ति पर उनकी सारी धार्मिक मर्यादाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जिनको मर्यादाओं का दीर्घकाल तक पालन करना ही नहीं पड़ता। आठ प्रकार के कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मुक्त हो गये। मुक्तावस्था में आत्मा निष्क्रिय हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का पुण्य-पाप नहीं लगता। वह सामर्थ्यवान् कहलाता है। ऐसे ही मुक्तात्मा के लिए कहा गया है:

"समरय को नहि दोष गुसाईं"

मुक्तात्मा तो कुछ करते नहीं अतः वे दोष के भागी नहीं बनते किन्तु ऐसी

धारणा— कि जीव मसार के बामों में उसभा रहे और फिर भी उसके लिए यह धारणा बनाई जाये कि उसको कोई दोष नहीं समेगा, उसको कोई कर्म का बन्धन नहीं होगा संबंधा मिथ्या है। जो कर्म करेगा वह राग से मुक्ति नहीं पा सकता, बिना राग से मुक्ति के सुखानरथा संभव नहीं है।

कोई व्यक्ति राग का पोषण करता हुआ यह कहे कि धमुक काम तो मेरे बिना हो ही नहीं सकता, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा तो उसकी यह धारणा संबंधा भ्रामक है। कोई भी काम जो होता होता है वह तो होता ही है, मनुष्य तो उसमें एक निमित्त बनता है। जब सब जगता के उद्धार का समय आता है तो तीर्थंकरों का जन्म हो जाता है। उस समय प्रान्त और देश के अनेक जनों को तिरने का योग मिल जाता है। जो भी काम होता है उसमें दो बातें रहती हैं : एक मुख्य और एक गौण। किन्तु काम के सम्पादन में केवल दो ही चीजें नहीं होतीं किन्तु पाँच होती हैं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। एक तो होता है—काल। काम के होने का जब समय आता है तभी काम होता है, धन्यथा नहीं। दूसरा होता है—स्वभाव। जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसा ही फल लगेगा। तीसरी बात है—नियति, जिसको होनहार के नाम से भी जाना जाता है। फल लगने का योग होता है तभी फल लगा करता है, धन्यथा नहीं। पुरुष मात्र नियति के सहारे नहीं बैठ सकता। वह कार्वसिद्धि के लिए पुरुषार्थ, उद्योग और धन्य सभी प्रकार की क्रियाएँ किया करता है। परन्तु उसके पुरुषार्थ और उद्योग के सद्भाव में भी यदि सफलता उसे नहीं मिल पाती तो यही समझना चाहिए कि नियति को सफलता मजूर नहीं है।

इस प्रकार पाँच बातों के एकत्र होने को समवाय कहते हैं। ये पाँचों बातें समवाय के रूप में एकत्र होती हैं तभी कार्य में सफलता मिलती है। इन पाँचों बातों में एक बात भी प्रमुखता का स्थान नहीं रखती, सबका संयोग होना ही अपेक्षित होता है।

उदाहरण के लिए हम मकान को ही लीजिये। इसका निर्माण किसी एक वस्तु से तो नहीं हुआ। चूना, पत्थर, लोहा, कंकर आदि अनेक वस्तुओं का समवाय है इसमें। उन्नत सारी वस्तुओं के ढेर लगाने से भी मकान नहीं बन जाता, सबके यथास्थान प्रयोग से और निर्माता के चतुर्गई पूर्ण विधि-विधान से ही निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा कहने का अभिप्राय है कि वस्तुओं के उचित संयोग और सुचारु रूप के प्रयोग से किसी वस्तु का निर्माण है। तीर्थंकरों को केवल दर्शन और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। मानव, देव, पशु-पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी वहाँ एकत्रित हो गये। सबका समवाय और भाषा-वर्णना के पुद्गल आदि सब योर्धों के उपस्थित होने पर ही उन्होंने धर्म-पत्र का प्रवर्तन किया। पहले उन्होंने स्वयं छद्मस्थावस्था में जब, तब आदि

की साधना की। उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को अनेक प्राणियों के समक्ष अभिव्यक्त किया। धर्म की अभिव्यक्ति के सद्भाव में भी उनके मन में धर्म के प्रति राग विद्यमान नहीं था। वे तो भीतराग थे। राग से परे थे। वे इस प्रकार की चिन्ता से भी सर्वथा मुक्त थे कि उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म माने चलेगा भी या नहीं। यदि नहीं चलेगा तो उसके लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए इत्यादि सांसारिक बातों से वे सर्वथा मुक्त थे। यदि मुक्तावस्था को पहुँचा हुआ आत्मा भी इस प्रकार की चिन्ता करेगा तो उसे मुक्त कैसे समझा जा सकता है।

सम्यक् दृष्टि रखनेवाला तभी तक सांसारिक वस्तुओं के साथ सम्बन्ध रखा करता है जब तक उसकी आत्म-कल्याण की साधना चरम सीमा तक नहीं पहुँच जाती है। उसके पश्चात् संसार से उसके सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं। मुक्तात्मा एक बार संसार से मुक्त होकर पुनः उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हुआ करते, जैसी कि कुछ धर्मों की धारणा है।

जैन-भवन, डेह(नागौर)

१ अगस्त, १९७६

क्या श्रद्धा मुक्ति की सोपान है ?

मुक्ति प्राप्त करने सुखों की जननी है। जब तक धारणा बन्धन में है, सुख की प्राप्ति करना उसके लिये व्यर्थ है। सुख प्राप्ति के लिए बन्धन-मुक्त होना परमावश्यक है और बन्धन-मुक्ति के लिए धर्म की धाराधना जरूरी है। धर्म की धाराधना के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता तो शुद्ध दृष्टिकोण की है। शुद्ध दृष्टिकोण को हम दूसरे शब्दों में सम्यक्त्व की प्राप्ति कह सकते हैं। त्याग, व्रत, पचप्चाण के धर्मावधान में भी यदि यह ज्ञान हो जाता है कि धर्मक वस्तु जानने योग्य हैं, धर्मक वस्तु त्यागने योग्य है और धर्मक वस्तु धारण करने योग्य है—तो इसका बड़ा महत्त्व है। महत्त्व इसलिए कि व्यक्ति के शुद्ध ध्यान की शक्ति उसमें रहती है। ध्यान होगा तो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की बातों को जीवन में उतारेगा। धारण से पूर्व ज्ञेय, हेतु और उपादेय को समझना अव्यावश्यक है। जो व्यक्ति किसी की बातों में धारण, किसी की सुविधों से प्रभावित होकर या बहुकावे में धारण अपने ध्यान का त्याग नहीं करता, उसकी मान्यता को दुर्लभ समझना चाहिए। उस व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास प्रशंसनीय समझने चाहिए। क्रियात्मक रूप में उस व्यक्ति ने अपने ही किसी वस्तु का त्याग न किया हो, छोड़ने लायक वस्तु को धार्मिक रूप में भी न छोड़ा हो और धारण लायक का धार्मिक रूप में भी धारण न किया हो परन्तु उसका विश्वास यदि दृढ़ है तो देवता क्या सत्कार की कोई भी शक्ति उसे उसकी मान्यता से विचलित नहीं कर सकती। इसी को सम्यक्त्व कहते हैं और इसी का नाम है श्रद्धा। यह कहना कि व्रत, पचप्चाण के धर्मावधान में किसी श्रद्धा किस काम की, ठीक नहीं है क्योंकि यदि श्रद्धा ही विहित है तो व्रत, पचप्चाण किस काम के ? वे किसी समय भी किसी के बहुकावे में धारण विहित पड़ सकते हैं। उनका कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। व्रत, पचप्चाण के धर्मावधान में भी दुर्लभ मान्यता रखने वाला ही यह सोच सकता है कि, “त्यागने योग्य को त्यागने बिना और धारण योग्य को धारण बिना मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह दिन मेरे लिए परम कल्याणकारी होगा जिस दिन मैं त्यागने

लायक को त्याग दूंगा और आदरने लायक का आदर करूँगा।" इस प्रकार की दृढ़ मान्यता का ही दूसरा नाम श्रद्धा है। मारवाड़ी भाषा में इसे 'सरधा' कहते हैं। मनुष्य में 'सरधा' होगी तभी तो वह कुछ कर सकेगा, सरधा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। बीमारी आती है तो सरधा चली जाती है। बीमारी के मिटने के बाद भी सरधा एकदम नहीं आ जाती। यहाँ 'सरधा' शब्द शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सरधा का महत्त्व प्राणकी समझ में आ गया होगा। सरधा-शक्ति है तो सब कुछ है, सरधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस संसार में शक्तिहीन को कौन पूछने वाला है? इस सरधा का सम्बन्ध शरीर से है। यह वह सरधा है जो बीमारी आने से कम पड़ जाती है, बुढ़ापा आने से न्यून हो जाती है, पौष्टिक आहार के अभाव में घट जाती है और पथ्यपूर्वक जीवन का संचालन न करने से चली जाती है। शारीरिक श्रद्धा के अभाव में शक्ति, पौरुष और उद्यम सब नाकामयाब हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दृढ़ विश्वास या स्थिर रहने वाली मान्यता आत्मा की श्रद्धा होती है। त्यागने लायक को त्याग देना, आदरने लायक को आदरना—इस दृढ़ श्रद्धा या विश्वास के बिना आत्मकल्याण सम्भव नहीं है।

जो छोड़ने लायक है वह किसी भी अपेक्षा से ग्राह्य नहीं हो सकता। यहाँ स्याद्वाद या अनेकान्तवाद का सिद्धान्त लागू नहीं होता। स्याद्वाद का सिद्धान्त वहाँ घटित होता है जहाँ पारस्परिक विरोध नहीं होता किन्तु वस्तुओं में विरोध की प्रतीतिमात्र होती है। जैसे किसी ने कहा कि "क्षमा करने से आत्मा का कल्याण होता है।" बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा, "क्षमा के साथ व्यक्ति निर्लोभ भी हो तब आत्मकल्याण संभव है, अकेली क्षमा से काम नहीं चल सकता।" यह बात भी सत्य है। क्षमा और निर्लोभता की आत्मकल्याण के लिए इसलिए अन्वयभावित हो सकती है क्योंकि ये दोनों तत्त्व पारस्परिक विरोधी नहीं हैं। यहाँ निस्सन्देह अनेकान्तवाद लागू होता है परन्तु कोई यह कहे कि "अकेली क्षमा को लेकर चलने वाला व्यक्ति तो एकान्तवादी होगा, क्रोध करने से भी आत्मकल्याण होता है, ऐसा मानने से ही अनेकान्तवादी बना जा सकता है।" यह बात मानने योग्य नहीं, यह तो अनेकान्तवाद के सिद्धान्त के विपरीत है। इसका कारण है कि अनेकान्तवाद सर्वथा विरोधी बातों का समन्वय नहीं करता। अनेकान्तवाद तो वहीं घटित होता है जहाँ दो वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हों। अनेकान्तवाद की व्यवस्था-सहायक तत्त्वों में सामंजस्य स्थापित करती है। जहाँ मूल तत्त्वों में ही पारस्परिक विरोध होगा वहाँ स्याद्वाद या अनेकान्तवाद का उपयोग नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि तुम तो ब्रह्मचर्य को ही धर्म मानकर चलते हो, इसलिए एकान्तवादी हो, तुम्हें अनेकान्तवादी बनने के लिए तो मैथुन को भी धर्म मानना चाहिए, ऐसा

घनेशान्तवाद तो मिथ्या घनेशान्तवाद है। यह इसलिए कि ब्रह्मचर्य और संन्यास — ये तो दोनों विरोधी तत्त्व हैं। हाँ, यदि कोई कहे कि तुम घनेशान्तवाद को लेकर क्यों चलते हो, आत्मकल्याण के लिए संन्यास नाम के तरङ्ग को भी साथ लेकर चलो, तब यहाँ घनेशान्तवाद का मिश्रित नाम हो सकता है। इसी प्रकार कोई कहे कि घनेशान्तवाद का पालन करने से ही आत्मकल्याण नहीं होता यह तो एकान्तवादी होने वाली बात है, साथ साथ पश्चिह का भी त्याग होना चाहिए सभी सामक घनेशान्तवादी बन भरना है—उन कथन में भी वास्तविकता है क्योंकि आत्मकल्याण के लिए संन्यास और अपश्चिह ये ब्रह्मचर्य तत्त्व के विरोधी नहीं किन्तु उसके पोषक हैं। यहाँ घनेशान्तवाद का सिद्धान्त लागू हो जाता है।

तो हमारा प्रसंग चल रहा था आत्मा की थड़ा का कि आत्मिक थड़ा इतनी दुःख होनी चाहिए कि सामक को कोई भी व्यक्ति बातों में फँसाकर या फुससाकर उसे थड़ा से डिगा न सके, जिसलित न कर सके और पतित न कर सके। जो थावक इस प्रकार की दुःख थड़ा का घनी है वह किसी न किसी समय अनुकूल वातावरण पाकर क्रिया प्रवृत्ति करेगा। धर्म में प्रवृत्ति भी करेगा और तत्त्व-नियमों को लेकर उनका पालन भी करेगा। इसीलिए भूत वस्तु थड़ा है। मारवाड़ी भाषा में इसी भाव को व्यक्त करने वाली एक कहावत है :

“हर बिना गीतरी कोनी होवे”

पर्याप्त—मन के घाँवर यदि सगन होगी कि हमें वहाँ जाना है, तो निश्चित ही किसी दिन हमारे कदम उस घोर बड़ ही जाएंगे। यदि हम उस हर से, सगन से या थड़ा से ही हीन हैं तो हमारी प्रवृत्ति उस घोर कदापि नहीं हो सकेगी। अतएव थड़ा की दुःखता और दृष्टिकोण की निर्मलता—ये आत्मिकता के पूर्व लक्षण हैं। यह प्रथम प्रकार के धर्म की आराधना है।

दूसरे प्रकार में, आधिकारिक में या सामान्य रूप में छोड़ने लायक को छोड़ा जाता है और आदरने योग्य को ग्रहण किया जाता है। इतना ग्रहण करना जैसे कि सागर में से एक बिन्दु और छोड़ना भी बिन्दु की मात्रा का ही। इसको कहते हैं आचरुधर्म। साधु बीस विस्वा दया, बीस विस्वा मर्या, बीस विस्वा अदत्तादान, बीस विस्वा ब्रह्मचर्य और बीस विस्वा ही अपश्चिह — इन पाँच महाव्रतों को धारण करता है। इस प्रकार उसकी क्रिया तो तत्त्व-प्रतिपात हो गई किन्तु थावक के हिससे में तो सेवा यह प्रतिपात क्रिया ही थी। थावक ने तो त्यागने सामक समुद्र में से केवल बिन्दुमात्र का ही त्याग किया और ग्रहण करने योग्य में से भी उसने बिन्दु मात्र का ही ग्रहण किया। इसी अल्पग्रहण और अल्पत्याग के कारण थावक को ‘दत्तविरति’ कहते हैं। उसने

तो विरमण आंशिकरूप से किया। यह धर्म की आराधना का दूसरा प्रकार है।

धर्म की आराधना का तीसरा प्रकार है 'सर्वविरति'। इसमें जो त्यागने लायक होता है, वह सभी त्याग दिया जाता है और जो आदरने लायक होता है, वह आदर लिया जाता है। इतना करने के पश्चात् भी साधक को प्रमाद के कारण से, असावधानी के कारण से और योगों की चंचलता के कारण से थोड़ा-बहुत दोष लग ही जाता है। यह सब गुणस्थान के प्रमादी होने के कारण होता है। अप्रमत्त अवस्था तो थोड़े-से समय के लिए ही आया करती है। वह तो अस्थायी है। प्रमादावस्था चिरकाल तक बनी रहती है। धर्म की आराधना की यह तीसरी श्रेणी है जिसमें 'सर्वविरतिपन' है। प्रत्याख्यान का चौक इसमें समाप्त हो जाता है।

अनन्तानुबन्धी का चौक समाप्त होते ही सम्यक्त्व में दृढ़ता आ जाती है। यह शुद्ध श्रद्धा की अवस्था होती है। अप्रत्याख्यान का चौक समाप्त होने से उसकी देशविरति में प्रवृत्ति होती है और प्रत्याख्यान का चौक समाप्त होने से साधक साधु बन जाता है। चौकों की संख्या चार है, तीन का विवरण समाप्त हो गया। चौथा चौक है 'संज्वलन'। संज्वलन की व्याख्या करते हुए आगमकार कहते हैं कि साधु को साधना करते समय, तप और जप करते समय, क्रियानुष्ठान के समय कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ क्रिया में बाधाएँ पड़ती हैं। उस समय मन में थोड़ा-सा मलिन भाव आ जाता है। इसको रागभाव की अवस्था भी कह सकते हैं। इन उपसर्ग और बाधाओं के समय जो मन में विकृति आती है वह अल्प होते हुए भी वीतराग की अवस्था में हानि पहुँचाती है। साधक का भाव भले ही अपने लिए न हो, धर्म के लिए हो या धर्माराधकों के लिए हो तो भी वीतरागावस्था में वह बाधक तो होता ही है। साधक में ऐसा भाव आना उसके हृदय में राग की सत्ता का द्योतक है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हुआ कि उसके मन में धर्म शत्रुओं के प्रति द्वेष की भावना है और धर्माराधकों के प्रति राग की भावना।

शास्त्रकारों ने इस धार्मिक परिस्थिति पर भी प्रकाश डाला है। साधु की निन्दा एक तो स्वमतावलम्बी करते हैं और दूसरे परमतावलम्बी करते हैं। दोनों उसके निन्दक हैं। ऐसे लोगों को शास्त्रकारों ने चार भागों में बाँटा है। जो साधु स्वमति और परमति दोनों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों को समभाव से सहन करता है वह सर्वाराधक कहलाता है। जो साधु न तो स्वमति द्वारा की गई आलोचना को सहन करता है और न ही परमति द्वारा की गई आलोचना को, उसको सर्वविराधक के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार का साधु वह होता है जो परमतावलम्बियों द्वारा की गई टीका-टिप्पणी को तो सहन नहीं करता किन्तु स्वमतावलम्बियों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों

को सहन कर लेता है, ऐसे साधु को धारत्रकार देव-धाराधक कहते हैं। जो परमतावलम्बियों द्वारा की गई निन्दा को तो सहन कर लेता है विन्तु स्वमतावलम्बियों को नहीं, उसे देव-विराधक कहते हैं।

देव धाराधक को बड़ा समझना चाहिए या देव-विराधक को ? देव-विराधक का धर्म है कि थोड़े धर्मों में तो वह विराधक है और बहुत धर्मों में धाराधक है। देव धाराधक का धर्म है कि थोड़े धर्मों में तो वह धाराधक है और बहुत धर्मों में विराधक है। जब इन दोनों में कौन-सा अधिक प्रचलित है ? इसका उत्तर यही है कि देव-विराधक धर्म है क्योंकि वह थोड़े ही धर्मों में विराधक है, सोय धर्मों में तो धाराधक है ही। परमतावलम्बी जो साधु की निन्दा करते हैं, टीका-टिप्पणी करते हैं और उपसर्ग देते हैं उनको तो वह इसलिए सहन कर लेता है क्योंकि वह जानता है कि वे भ्रमानी हैं, बोध-हीन हैं और वस्तुस्वरूप के ज्ञान से वंचित हैं। ऐसे धर्मालोचकों को वह क्षान्त्य समझकर क्षमा कर देता है। विन्तु अपने अवित्तियों की धर्मालोचना को वह सहन नहीं करता। उसका स्वमतावलम्बियों की धर्मालोचना सहन न करना इस बात का प्रतीक है कि उसके चारित्र्य में किसी भी प्रकार की नृति नहीं है। स्वमतावलम्बियों द्वारा दिये जाने वाले उपसर्गों के लिए की जाने वाली निन्दा को यही अवित्त सहन करेगा, जिसके चारित्र्य में कुछ नृति है, जिसका साधक-जीवन वसकित है। इसलिए धारत्रकार कहते हैं कि स्वमतावलम्बियों द्वारा की गई टीका-टिप्पणी को सहन कर लेना साधु के लिए उचित नहीं है। उसका ऐसा करना उसकी क्रिया के अन्दर दोष का सूचक है। यह है चार भागों वाली चौथी : (१) सर्वधाराधक, (२) सर्वविराधक, (३) देव-धाराधक और (४) देव-विराधक।

धारत्र का कथन है कि 'सम्बलन' के शोक में अपने समय के प्रति, अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के प्रति साधक का राग रहता है। राग के कारण वह दूसरे की बात को सहन नहीं करता। धर्म की निन्दा को वह सहन नहीं करता और धर्म की टीका-टिप्पणी को भी वह सहन नहीं करता। वह यह भी सहन नहीं करता कि जबसे हुए संस को अर्थ में ही धारत्र भुलाई जाये। इस तरह के राग के भाव को भी धारत्रकारों ने वीतरागता में बाधक माना है। इस प्रकार के राग से इस बात का भी पता चलता है कि साधक का मोहनीय कर्म पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुआ है।

“स्नेहानुबन्धवयो

धर्मात्—जिसका हृदय ज्ञान और
का धर्मबन्ध है, ज्ञान और चारित्र्य

वह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस पर एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है :
 "दीपक प्रकाश करता है और ग्रन्धकार का नाश करता है। उस प्रकाश का आधार तो तेल है। तेल तो दुःख है, तेल तो स्नेह है, तेल चिकना है और चिकनेपन को ही शास्त्रीय भाषा में राग कहा जाता है। प्राप्तित इसी का दूसरा नाम है। एक नीतिकार का कथन है :

यस्य स्नेहो भयं तस्य, स्नेहो दुःखस्य भाजनम् ।
 स्नेहमूलानि दुःखानि, यानि त्यक्त्वा सुखं भजेत् ॥

अर्थात्—

जहां स्नेह है वहां चिकनाहट है, वहां भय है। इस प्रकार स्नेह तो दुःख का कारण है। संसार में जितने भी दुःख हैं वे सारे के सारे स्नेह के कारण ही होते हैं। इसलिए मानव, जो उन दुःखों से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह स्नेह का त्याग कर दे।

वालू और राख बिल्कुल रूखे होते हैं। उनमें चिकनाहट का अभाव होता है। चिकनाई को वालू और राख से साफ किया जाता है। वालू और राख दुःख रूप नहीं है। सरसों या तिल जिसमें कि चिकनाई है उन चिकनाई वाली वस्तुओं को घानी में डाला जाता है और कोल्हू द्वारा पेला जाता है। स्नेह के कारण ही उन वस्तुओं को पिलना पड़ा। दीपक जलता है, प्रकाश करता है, तेल के आधार पर। ग्रन्धकार का नाश करके और प्रकाश प्रदान करके उसने पैदा क्या किया ? पैदा किया काजल। काजल तो अच्छा नहीं है, वह तो काला है परन्तु कवि की कवित्व की भाषा में काजल को भी यदि अनुकूल पात्र मिल जाये तो वह भी अपना कम महत्व व्यक्त नहीं करता। किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है :

संगत शोभा पाइये, सांच कहै कवि बैन ।

वो ही काजल ठीकरी, वो ही काजल नैन ॥

अर्थात्—

जब तक काजल ठीकरी के ऊपर है, तब तक लोग उससे परहेज करते हैं। उससे इसलिये दूर रहना चाहते हैं कि कहीं वस्त्र को लग गया तो काला कर देगा। वही काजल जब ठीकरी से अलग होकर किसी सुन्दरी की आँखों में बड़ी चतुराई से आँजा जाता है तो लोग कहने लगते हैं : "दो विल्लियाँ लड़ते-लड़ते कुएँ में पड़ गयीं।" अधिक काजल डाला हुआ भद्दा लगता है, इसी भाव को उक्त आलंकारिक भाषा में कहा गया है। काजल डालना भी हर एक को नहीं आता। सोलह शृंगारों में इसको भी एक कला माना गया

है। इस प्रकार धर्मों की मर्यादा पाकर ही काजल ने योगी प्राप्त की। एक धर्मों की इस पर उचित है :

स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञान चारित्र्यान्वितोऽपि न क्षताय ।

दीप इव ध्यापारविता कञ्जलमसिनस्य कार्यस्य ॥

धर्मात्—

दीपक प्रकाश फैलाता है और धर्मकार का नाश करता है किन्तु संसार-धारित होने से स्नेह-चिन्ता का उत्पन्न तरंग है, इसी कारण इतना धर्म काय करने पर भी वह कञ्जल ही पैदा करता है।

इसी भाव की पुष्टि करते हुए एक धर्म कवि ने कहा है

यावत्तु भक्षयेदन्न तावत्तु जायते मनः ।

दीपो भक्षयते ध्यान्तं कञ्जल च प्रसूयते ॥

धर्मात्—

मनुष्य जैसा धर्म खाता है, वैसा ही उसका मन बन जाता है। दीपक की देवी, उसका धातार धर्मकार है और परिणामस्वरूप वह काजल ही पैदा करता है। "जैसा साधे धर्म वैसा होवे मन" यह उचित भी इसी उचित से निकली प्रतीत होती है।

इसी तरह धर्म के प्रत्यक्षान्तर एवं तब की क्रिया होने पर भी यदि उनके प्रति राग है, स्नेह है, तो वह समय 'सराग-संयम' कहलाता है। सराग-संयम बीतरागता में बाधा पहुँचाने वाला होता है। सरागता के प्रति-स्व में सर्वज्ञता का ज्ञान कदापि संभव नहीं होता। सर्वज्ञता के बिना साधना की सिद्धि की कैसे सफल माना जा सकता है? जब बीतरागता प्राप्ति है उस समय साधन का किसी भी वस्तु के साथ लगाव नहीं रह जाता। इसी जन्म में यदि कोई धर्म की निन्दा करता है, धर्म की निन्दा करता है या अपने मनुष्य-धर्मों की निन्दा करता है तो उस बीतराग या सर्वज्ञ के मन में किसी प्रकार का निन्दक के प्रति पक्ष या विपक्ष का भाव उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि उनके शरीर की सत्ता विद्यमान रहती है। वे दैनिक सभी प्रकार के काम करते हैं किन्तु मन्तर में निष्काम भावना होने के कारण उन पर उनके कामों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कारण यही है कि वे बीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त कर चुके हैं। उनको कोई दुःख भी नही, उनके साथ कैसा ही व्यवहार करे, उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का चाहे कोई खण्डन करे, भण्डन करे और उनके भक्त की चाहे कोई हत्या भी कर दे, वे सदा अनासक्त भाव में जीन रहते हैं। भगवान् महावीर के सामने ही सुनधर्म और सर्वानुपूति नाम के मुनि

गोशाले की तेजो लेश्या के शिकार बन गये थे किन्तु इस मार्मिक घटना से भी भगवान् तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस व्योतरागता और सर्वज्ञता की अनुपलब्धि की अवस्था में ही उन्नतिशील आत्मा को वापस संसार में अवतार लेना पड़ता है और यह कहना पड़ता है :

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भयति भारत !

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

उपकाराय साधूनामपकाराय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थं च संभवामि युगे-युगे ॥

भगवद्गीता, ४, ७/८

अर्थात्—

जब-जब संसार में लोगों की धर्म के प्रति घृणा होती है और अधर्म अपना सिर ऊँचा उठाने लगता है, उस समय मैं अवतार के रूप में संसार में आता हूँ। आकर साधु या सज्जनात्माओं का उपकार करता हूँ और दुष्टों को दण्ड देता हूँ। धर्म की स्थापना में युग-युग में इसी प्रकार अवतरित होकर किया करता हूँ।

अवतार का अर्थ है 'अवतरण'। अवतरण—अर्थात् नीचे उतरना। जैन सिद्धान्त में अवतारवाद का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो 'उत्तार' अर्थात् ऊँचा चढ़ने का महत्त्व है। जब आत्मा का उत्तार—उत्थान हो जाता है तो फिर वह किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं आया करता या दूसरे शब्दों में उसको नीचे आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शाश्वतिक उत्थान व उन्नति के लिए ही ये सारी की सारी धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

२ अगस्त, १९७६

वस्तु स्वरूप और अज्ञानवाद

आश्चर्य मुझों की प्रारिक्त का अधिकारी जीव है। जो घड़ीव है या जड़ है, उसको सुख-दुःख की अनुभूति नहीं हुआ करती। जीव चेतन है और घड़ीव जड़ है। चेतन के सामने सुख की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसको सुख का अनुभव होता है और दुःख की परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसे दुःख का अनुभव होता है। सामान्यरूप से जीव की सुख दुःखानुभूति परिस्थितियों पर प्रयत्न-वित्त नहीं है क्योंकि परिस्थितियाँ तो घड़ीव के सामने भी आती हैं किन्तु घड़ीव में चेतन्य के अभाव में जानने की एव संवेदना करने की शक्ति नहीं है। जीव के पास चेतना शक्ति के कारण ज्ञान भी है, दर्शन भी है—इसलिए उसको सुख-दुःख की अनुभूति होती है। जीव में निरन्तर सुख-दुःख भोगने के कारण कभी-कभी यह भाव भी पैदा हो जाया करता है कि जो सुख वह भोगा करता है वह तो अस्थायी सुख है, स्थिर सुख तो उसे कभी मिला ही नहीं। जो कुछ वह सुख के रूप में भोग रहा है, उस सुख की कड़ी निरन्तर तो चालू रहती नहीं। कभी सुख मिलता है तो कभी वह पुनः पूर्णरूप से दुःखी हो जाता है। जो सुख उसे मिलता रहता है वह उसके ही उत्पन्न या प्रयत्न का परिणाम रहा है। यदि वह अधिकतम पुष्पायुष्य या प्रयत्न करे तो क्या उसका सुख स्थिरता ग्रहण नहीं कर सकता? सुख की स्थिरता से उसके दुःख का सदा के लिए अन्त भी हो सकता है। वह यह भी सोचने लगता है, "ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ धारमायें ऐसी भी होती हैं जिन्हें भूत, वर्तमान और परोक्ष का सभी ज्ञान होता है और वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। वे ज्ञान की ऐसी स्थिरता प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हैं कि अज्ञानता फिर लौटकर उनके पास आती ही नहीं। पूर्णज्ञान-प्राप्ति के पूर्व, बाह्यर उन्हीं अज्ञान का अस्थायीभाव किया होगा, सभी तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो पाई।"

इस प्रसंग में यह बताना परमावश्यक है कि नाच दो प्रकार का होता है—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। उदाहरण के लिए एक भाइ है, उसके मिटाने के लिए यदि उसके पत्ते भाड़ दिये जायें तो वे पत्ते पुनः भा जाया करते

हैं। वह पुनः पूर्ववत् लहलहानं लगता है। यदि उसे नष्ट करने के लिए उसकी जड़ में कोई घातक पदार्थ डाल दिया जाये तो जड़ों को गोपण-तत्त्व न मिलने के कारण वह धीरे-धीरे स्वयं नष्ट हो जायेगा। गोपण का अभाव ही शोपण है और शोपण का परिणाम ही विनाश है। घातक पदार्थ के डालने से जब मूल ही विनष्ट हो जाता है तब बाहरी पत्तों की, फूलों की और फलों की संभावना ही नहीं रह पाती। इसी प्रकार कोई सर्वज्ञ बनने की इच्छा रखता है, उसे सर्वप्रथम अज्ञान को जड़-मूल से नष्ट करना होता है। अज्ञान का अस्तित्व यदि अल्प मात्रा में भी अवशेष रह गया तो वह एक दिन समय पाकर ज्ञान को नष्ट कर सकता है। वस्तु के स्वरूप को न जानना ही अज्ञान है और इस अज्ञान का परिणाम है वस्तु के प्रति राग का होना या द्वेष का होना। वस्तु के स्वरूप को जानने के पश्चात् राग-द्वेष की उत्पत्ति रुक जाती है। आप एक भी वस्तु का नाम नहीं बता सकते जिसके स्वरूप को जान लेने के बाद आपने उसके प्रति राग किया हो। आप राग, प्रेम या मोहवदत किस पर करते हो और किस कारण से करते हो ! उदाहरण के लिए कोई रूपवती स्त्री है, उसके सौन्दर्य के कारण आपका उस पर राग है। इसी तरह धन है जिससे आपकी जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उस पर आपको राग है। यह राग आपको क्यों आता है, इसका कारण आपमें वस्तु-स्वरूप की अज्ञानता है। आप यह भूल जाते हैं कि रूप सदा एक-सा रहने वाला तत्त्व नहीं है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की आयु ढलती रहती है त्यों-त्यों रूप का ह्रास होता रहता है। बीमारी आने से या किसी भयानक दुर्घटना से भी रूप नष्ट हो जाता है। कितना ही इलाज करवा लो, कितनी ही प्लास्टिक सर्जरी करवा लो जो रूप एक बार नष्ट हो गया, वह पूर्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा कहने का यही अभिप्राय है कि रूप कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। तुम इस सत्य को या वस्तु-स्वरूप को समझते नहीं हो, इस कारण उससे राग करते हो। यही दशा धन की भी है, हम कितने पापों का अर्जन करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए; कितने कर्म बांधते हैं, इसके अर्जन के लिए; किन्तु यह भी किसके पास स्थिर रूप से रहा है ? यह तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह एक स्थान पर टिक कर रहा नहीं करती। इस पर एक कवि की उक्ति है :

या स्वसद्मनि पद्मेऽपि सन्ध्यावधि विजृम्भते ।

इन्दिरा मन्दिरेऽन्येषां कथं स्थास्यति निश्चला ॥

अर्थात्—

वह लक्ष्मी जो अपने निवास स्थान कमल में भी सायंकाल तक ही स्थिर

रहती है, दूसरों के धर्मों में विचर होकर कैसे टिक सकती है ?

इस प्रकार हमारा कहने का यही साधन है कि रूप, रस, धन आदि वस्तुएँ विरस्थाधी नहीं हैं। चाप-टन पर राग हमलिय मगने हैं कि चाप वस्तुस्वरूप में धनभिन्न है। वस्तु के प्रति राग-द्वेष का धाना धीरे धीरे पर शेष का धाना—मर्मों वस्तुस्वरूप का ध्यान ही कारण होता है। ऐसा भी कई बार होता है कि जिसके प्रति हमारा द्वेष है, जिसको हम जानी धनु ममभने हैं, वह परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण हमारा मित्र बन जाय और वह मित्र भी ऐसा कि हम उनके बिना रह न सकें। इसी प्रकार जिसके प्रति हमारे मन में राग है वह भी किसी घटना के कारण हमारा धनु बन सकता है। ऐसी स्थिति में जिस राग और द्वेष में इतनी अस्थिरता है उनके कारण हम परेशान क्यों हों ? ये सब बातें गहराई से ममभने की हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही धनु मित्र बन जाते हैं और मित्र धनु बन जाते हैं। ससार की इस परिवर्तनशीलता को दृष्टि में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सब प्राणियों के प्रति समता की भावना रखे। कबीर साहब ने इस भाव को व्यक्त करते हुए कहा है

कबिरा लड़ा बजार में माँगे सबकी खैर ।

मा काहू से होगी मा काहू से खैर ॥

हमारा वर्तन हो जाता है कि हम अपने हाथ में मस्त रहे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचारधारा में, अपने ध्यात्मचिन्तन में लीन रहना चाहिए। धर्म में सासारिक पदार्थों का सहारा नहीं दूना चाहिए, क्योंकि वे सब अस्थायी हैं, अनिश्च हैं। ससार का बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी ससार की परिवर्तनशीलता को मिटाने का सामर्थ्य नहीं रखता।

जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है उससे बेहतर वस्तु की प्राप्ति से भी हमारा राग उससे हट जाता है और कई बार जीवन के कटु अनुभव से भी जो वस्तु हमें कल प्रभु के ममान प्यारी लग रही थी वह विष के समान हेय लगने लगती है। शास्त्रकारों ने इसीलिए कहा है कि ससार के पदार्थ धनभगुर हैं, उनके प्रति मानव को राग-द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने स्वभाव में मगन होकर रहना सबसे उत्तम है :

“आत्म स्वभाव में रहे, प्रबधू सदा मगन हो रहना ।”

तो हम ध्याते कह रहे थे कि सर्वप्रथम की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम ध्यान का नाश करता है। जब तक ध्यान है वस्तु-स्वरूप का, तब तक राग-द्वेष बने रहेंगे। राग-द्वेष का प्रभाव तो वस्तु-स्वरूप के ज्ञान से ही

हो सकता है। वस्तु-स्वभाव के ज्ञान से ही आत्मा सर्वज्ञता की सोपान पर आरोढ़ हो सकता है। जो एक बार वहाँ पहुँच गया, वह फिर वापस नहीं आता। बंधनों से मुक्त हुआ कोई भी जीव पुनः बन्धन में बंधना नहीं चाहेगा। बंधेगा भी क्यों, उसने संसार-वृक्ष के बीज का सर्वथा नाश जो कर दिया है :

“दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं न प्ररोहति भवाङ्कुरः”

जब बीज को ही जला दिया गया तो फिर संसार में जन्म लेने के अंकुर कैसे प्रस्फुटित हो सकते हैं ? इस प्रकार सांसारिक बन्धन से मुक्ति प्रत्येक आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता।

जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान् को भी पापी आत्माओं के उद्धार के लिए, दुष्टात्माओं को दण्डित करने के लिए संसार में आना पड़ता है, उनके अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार की मान्यता वालों का ईश्वर भी वास्तविक मुक्तावस्था प्राप्त नहीं कर सका है। संसार में आने का तो यही अर्थ है कि उनके भगवान् के बन्धन अभी तक कट नहीं पाये हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, बड़ी लम्बी डोर है उसके हाथ में। वह डोर को कभी तो ढीली कर देता है और कभी खींचता है। ढील का अर्थ है पतंग को दूरी पर ले जाना, खींचने का अर्थ है पतंग को ऊँचाई पर ले जाना। कभी-कभी पतंग इतनी ऊँची चली जाती है कि उड़ाने वाले की दृष्टि से भी ओझल हो जाती है, परन्तु इतनी ऊँचाई पर पहुँचकर भी आखिर पतंग को नीचे आना पड़ता है। इसका कारण है कि पतंग बन्धन में है, बँधी हुई है—डोर से और डोर उड़ाने वाले के हाथ में है। इसी प्रकार कोई आत्मा कितना भी ऊँचा उठ जाये यदि वह किसी के बन्धन में बँधा हुआ है तो उसको नीचे आना ही पड़ता है। संसार में उसको जन्म लेना ही पड़ता है। जैनागमों का कथन है कि ऐसे आत्मा परमात्मा कहलाते हुए भी मुक्तावस्था से रहित हैं। जब परमात्मा कहलाने वाले आत्मा भी मुक्तावस्था को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके तो सामान्य आत्मा से मुक्तावस्था को प्राप्त करना कितना कठिन है, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अवतारवाद की मान्यता में सारा का सारा तन्त्र एक ही शक्ति, आत्मा या तथाकथित परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाता है, इसी कारण परिस्थितियों के बन्धन के कारण उसे पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता रहती है। वह आवश्यकता भले ही पूरी हो जाए किन्तु उस परम-शक्ति को मुक्तावस्था तक नहीं पहुँचने देती। जैन सिद्धान्त के अनुसार सारा तन्त्र किसी ऐसी आत्मा-विशेष या शक्ति-विशेष के हाथ में नहीं है। यहाँ

तो सब आत्मा 'स्वतन्त्र' हैं। सब आत्मा स्वयं भी स्वयं कर सकती हैं और स्वयं को पतन की ओर भी प्रवृत्त करा सकते हैं। इसीलिए ज्ञानमय का विधान है :

अप्या कृता विवर्ता य, दुष्टा य सुहृन् य ।

अप्या भित्तमभित्त य, दुष्पदिष्ट्य सुपरिष्ठयो ॥

उत्तराध्यायन, २०/१७

अर्थात्—

आत्मा ही गुण देने वाला भी है और दुःख देने वाला भी। सदाचार में प्रवृत्त आत्मा मित्र के समान है और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही शत्रु के समान बन जाता है।

इसी भाव का दूसरे आगम में भी उल्लेख है।

पुरिता तुममेव तुम भित्त,

कि बहिषा भित्तमिच्छसि ।

आचार्य, १/३/३.

अर्थात्—हे मानव ! तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, बाहर क्यों किसी की सहायता करते फिरते हो ?

इस प्रकार हमारे सिद्धान्त में आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है और कर्मों का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है, किसी दूसरी शक्ति की उसे कर्मों का फल भुगताने के लिए आवश्यकता नहीं है। आत्मा अज्ञानवश कर्मों को बाँधता भी है और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का आवरण दूर करके कर्मों को बन्धन से मुक्त भी हो सकता है। उसे दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता है। फल भुगताने के लिए ईश्वर नाम की शक्ति की कल्पना से लोप करते हैं जो पाप कर्म तो करते हैं किन्तु उनका फल भोगने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में शक्ति-प्रयोग से फल भुगताने के लिए ईश्वरीय शक्ति की कल्पना की जाती है। अन्य शक्ति द्वारा फल भुगताने की मान्यता को स्वीकार करने से बड़ी बाधा उपस्थित होती है। फल भुगताने वाला यदि किसी कारणवश नाराज हो जाये तो जीव के पुण्यकर्मों को भी पापकर्म में बदल कर जीव को दण्डित कर सकता है। वह अपने भक्तों का तो पक्षपात करेगा और जो उसके भक्त नहीं हैं उनके साथ अन्याय करेगा। ऐसी मान्यता से तो विश्व में वैषम्य पैदा हो जायेगा। इसलिए हमें बीतराग सर्वज्ञ के सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा, जिसके अनुसार ससार के प्राणी कर्मबन्धन और कर्मविमुक्त दोनों में स्वतन्त्र हैं। आत्मा कर्म स्वयं भोगता है। किसी भी कार्य की संपन्नता में

काल, स्वभाव, नियति पुरुषार्थ व कर्म—ये पाँच कारण होते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अनेकान्तवाद का सिद्धान्त भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। ईश्वर के हाथ में सारा तन्त्र साँपना एकान्तवादी दृष्टिकोण है। परिणामस्वरूप यह कहना पड़ता है कि ऐसे लोग जिन्होंने वस्तु-स्वरूप को समझा नहीं है वे ही कर्म भुगताने की मान्यता में आस्था रखते हैं।

इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखने वाली एक दूसरी विचारधारा भी है। कुछ लोगों का कथन है कि 'वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो चाहे न करो, जो होनहार है वह तो होकर ही रहती है।' इसका उत्तर यह है कि अपने-आप कुछ नहीं हुआ करता। जैसे कर्म हम करते हैं, उनके अनुसार ही सब होता है। जैसा बीज हम बोएंगे, वैसा ही उगेगा। बिना बोए कुछ भी उगने वाला नहीं है। चाहे हम कर्म जान-बूझकर करें, चाहे अनजाने में करें, कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। आम लोगों की यही धारणा रहती है कि अनजाने में हुए कर्म का फल उन्हें न भोगना पड़े और अनजाने में उनसे जो पुण्यकर्म हो गया हो उसका शुभ फल उनको अवश्य प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हुआ करता है। व्यय और आय दोनों लिखे जाते हैं। अनजाने में किए गये कर्म-फल को न भोगने की मान्यता से तो अज्ञान का महत्त्व बढ़ेगा और ज्ञान उपेक्षित हो जायेगा। इस दृष्टिकोण से तो अज्ञानी रहना लाभदायक हुआ क्योंकि उसे 'पापकर्म' का फल नहीं भोगना पड़ा। तो फिर ज्ञानी बनना कौन चाहेगा? अन्य सिद्धान्तों के साथ-साथ संसार में अज्ञानवाद का सिद्धान्त भी चलता है। अज्ञानवादी अज्ञान का मण्डन करते हैं और अज्ञानी रहने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि अज्ञानी कितना भी पाप कर ले, क्षमा का पात्र होता है, ज्ञानी नहीं; ज्ञानी तो बन्धन में पड़ जाता है। वे कहते हैं :

“चाकर चकवो चतुर नर नितप्रति रहत उदास ।
खर घू घू मूरख पशु सदा सुखी पृथ्वीराज ॥”

और भी :

“पठितव्यं तदपि मर्तव्यं, न पठितव्यं
तदपि मर्तव्यं दन्तकटाकट किं कर्त्तव्यम् ।”

अर्थात्—

पढ़ना है तो भी मरना अवश्यभावी है और नहीं पढ़ेंगे तब भी मृत्यु से हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब फिर व्यर्थ में ही दाँताकीची करने से क्या लाभ ? यह भी कहते हैं :

“भविष्या भोगे भोक्ष, अन्नभविष्या घोंड़ घड़ ।

गुराँजी रो घाही सील, भोसे ही भयभी मती ॥”

इस प्रकार अज्ञानवादी लोग अपने प्रचार के तर्क और युक्तियाँ प्रस्तुत करके अपने पक्ष का प्रवर्धन किया करते हैं, किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि वे जो तर्क और युक्तियाँ देते हैं उनका आधार ज्ञान ही हो है । ज्ञान का सहारा लेकर भी ज्ञान का खण्डन करना, यह तो उनकी कोरी अज्ञानता का ही प्रतीक है । “जिस हृदिया में खाना, उसी में छंद करना” वाली कहावत उन पर पूरी तरह से पड़ित होती है । इसी खोखलेपन के कारण जो ज्ञानवान लोग हैं उनके पास तो जिज्ञासुओं की भौख सभी रहती है, और जो अज्ञानवादी हैं उनके पास कोई फटकता भी नहीं । उदाहरण देने की बात है, यदि अज्ञानी बालक प्राग में हाथ डालेगा तो क्या उसका हाथ जलेगा नहीं ? यदि अज्ञानी व्यक्ति विष का भक्षण करेगा तो क्या वह मरेगा नहीं ? यदि अज्ञानी को सर्व काट लेगा तो क्या उसको विष नहीं चढ़ेगा ? इसलिए ज्ञानवादियों का कथन है कि अज्ञानावस्था में किये गये पापों का फल तो जीव को निश्चिन्त रूप से भोगना ही पड़ता है । ज्ञानी तो कर्म-फल से किसी सीमा तक जाण भी पा सकता है । ज्ञानवान् व्यक्ति प्रथम तो सामान्य परिस्थिति में पाप कर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं और यदि किसी कठिन परिस्थिति में प्रवृत्त हो भी गया तो उसके मन पर पाप चिपट नहीं सकेगा । आत्मा के साथ उसकी एक-रूपता नहीं हो सकेगी । उदाहरण के लिए घ्राण सब हमारा व्याख्यान सुनने के लिए घाते हैं किन्तु ऊपर के मन से घाते हैं । ऐसी दशा में जो भी हमारे द्वारा उपदिष्ट धार्मिक क्रियाएँ घ्राण करते हैं उनसे तथा हमसे आपकी जो एक-रूपता होनी चाहिए वह क्या हो पाती है ? उत्तर निवेद्यमक है । ऊपरी मन से हम किसी से मिलते हैं, चिकनी-चुपड़ी बानें करते हैं, देर तक बँडे भी रहते हैं, हसते भी हैं और प्रभावित करने का प्रयत्न भी करते हैं किन्तु इसका असर कुछ भी नहीं होता । इसी प्रकार ज्ञानवान् व्यक्ति बिना चिह्न के, बिना मन के यदि कोई पाप कर भी बैठता है तो उस पाप का उसकी आत्मा से कोई सम्पर्क नहीं हो पाता । वह अपने पाप के लिए थोड़ा सा पश्चात्ताप करके या थोड़ी-सी धार्मिक क्रिया करके उससे छुटकारा पा सकता है । उदाहरण के लिए किसी समझदार ज्ञानवान् व्यक्ति ने परिस्थितियों की धोत खाकर आत्महत्या के लिए विष-भक्षण कर लिया । विष भक्षण के पश्चात् वह विचार करता है, “मेरी मृत्यु से क्या होगा ? घर की परिस्थितियाँ बदलने के स्थान पर और विकट हो जाएंगी ।” उसे पश्चात्ताप होता है और वह किसी डाक्टर के पास जाकर कहता है, “मैंने बड़ी भारी भूल की है । आत्महत्या के लिए विष खा गया हूँ । कृपया मेरी रक्षा कीजिये ।” डाक्टर उसको कोई ऐसा औषधि दे

देता है जिससे वमन हो जाता है, विष बाहर आ जाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति पाप करके भी पापफल से मुक्त हो सकता है जबकि अज्ञानी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। अज्ञानी पाप के फल से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह पाप के दुष्परिणाम से बचने के उपायों से सर्वथा अनभिज्ञ है। यही महान् अन्तर है ज्ञान और अज्ञान में। तो हमारा मापसे यही कहना है कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को बिना समझे ही धार्मिक क्रियाओं के द्वारा मुक्त होने का प्रयास करेगा तो उसका न तो कोई महत्त्व ही है और न ही उसका कोई फल ही मिलने वाला है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एवं कठिन से कठिन सारी धार्मिक कियार्हे आत्मस्वरूप के एवं मोक्ष के यथार्थ ज्ञान के अभाव में सारहीन होती हैं।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

३ अगस्त, १९७६

वस्तु, भावना और सिद्धि

यह मार्बेभोम सत्य है कि वास्तविक मूल की प्राप्ति जीव सम्पदादृष्टि से ही कर सकता है। सम्पदात्व का वास्तविक अर्थ है 'सच्चाई'। इसके विरोधी शब्द 'मिथ्यात्व' का अर्थ होता है 'झूठाई'। 'सच्चाई' के लिए दूसरा शब्द 'वास्तविकता' भी है, वह इसलिए कि सच्चाई में ही वास्तविकता होती है। वस्तु के धारदार जो भी तत्त्व हो उसे यथार्थ रूप में स्वीकार करना वास्तविकता है। जो तत्त्व वस्तु में निहित नहीं है उसे हठात् मानने पर बल देना अवास्तविकता है। वास्तव के पारिभाषिक शब्दों में इनको ही क्रमशः सम्पदत्व और मिथ्यात्व कहा जाता है। लोक-व्यवहार में प्रायः लोगों को ऐसा कहने सुना गया है : "घरे, क्या तो रखा है वास्तविकता में और क्या रखा है अवास्तविकता में।" ५. ज्ञानता तो भावना की होती है। जैसी जिसकी भावना होती है, उसकी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।" नीतिशास्त्र में इसी भाव को इस प्रकार अभिव्यक्त हो गई है :

भावुसो भावना यस्य सिद्धिर्भवति तावुसी ।

उक्त पद्य में मनुष्य की भावना के कलवती होने पर बल दिया गया है जो बिजलेपण एवं तर्क की आधारशिला पर खरा नहीं उतरता। जो तत्त्व जिस वस्तु में निहित नहीं है उस तत्त्व की भावना रखने से क्या उस तत्त्व की सत्ता उस वस्तु में आ सकती है ? अग्नि का गुण या धर्म उष्णता है, उसमें शीतलता की भावना रखने से शीतलता तो नहीं आ सकती। इसी प्रकार जल का धर्म शीतलता है, उसमें उष्णता की भावना रखने से उसका गुण उष्णत्व में तो परिणत नहीं हो सकता ? उक्त उक्तार्थ का पूर्वार्थ :

देवेतीर्थं द्विजे मने बंबजे भेषजे मुरी ।

भी विधारणीय है।

देव अपने उस इष्ट को कहते हैं जिससे लाभ उठाने के लिए उसकी धारा-पना की जाती है। दूसरी कोटि में तीर्थ का उत्प्रेष है। तीर्थ का अर्थ बड़ा ही

गहन भी है और सारगर्भित भी। लोकनामा में तीर्थ का दूसरा नाम घाट भी है। पानी में उतरने के लिए जलाशय के चारों ओर और और नदी के दोनों ओर घाट बंधाये जाते हैं। पावडिये भी होते हैं और आसपास सहारे के लिए लोहे की जंजीरें भी लगी होती हैं जिससे तैरने की कला से अनभिज्ञ व्यक्ति जल में डूबने से बच सकें। ऐसे घाट तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ इसलिए कि इनको तिरने का माध्यम माना जाता है। हरिद्वार, कुशोध और वाराणसी आदि अनेक स्थान तीर्थों के नाम से जाने जाते हैं।

“तीर्थं यत्र अथवा तीर्थं अनेन प्रसी तीर्थः।”

अर्थात्—

जो तिरने का या तैरने का स्थान हो, वह तीर्थ है। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध जलाशयों और नदियों के सभी स्थानों में स्नान करके तिरना सम्भव नहीं होता। सर्वत्र एक स्थान-विशेष होता है जहाँ तिरने का विधान होता है, जैसे हरिद्वार में ‘हर की पीड़ी’। इस धार्मिक विधान का दूसरा पहलू सामान्यज्ञान भी है। जल में अनेक प्रकार के घातक जानवर भी होते हैं। जहाँ लोग अधिक संख्या में स्नान करते हैं, वहाँ वे जीव-जन्तु प्राणभय से नहीं आया करते। घाट बंधे होने के कारण जल स्वच्छ बना रहता है, इसलिए स्नान करने वाले कीचड़ से भी बचे रहते हैं। यह है विवरण संसार के दृश्यमान तीर्थों का।

कुछ ऐसे भी तीर्थ हैं जहाँ पानी स्थिर रूप में टिका हुआ या प्रवाह रूप में बहता हुआ तो दिखाई नहीं देता किन्तु तीर्थ की सत्ता उनमें रहती है। दूसरे शब्दों में, यह संसार स्वयं सागर ही है। यहाँ पर आपके और हमारे बीच में भी पानी है। ऊपर पानी है, नीचे पानी है और आसपास भी पानी है। हम सब पानी में ही तो बैठे हुए हैं। यह पानी है जन्म-मरण का, संसाररूपी समुद्र का। बड़ा ही विशाल और गहरा है यह संसाररूपी समुद्र। इस समुद्र के अन्दर भी चार घाट बने हुए हैं। संसार रूपी समुद्र को यदि कोई तैरकर पार करना चाहता हो, इससे अपना अपना पिण्ड छुड़ाना चाहता हो या इस बन्धन से मुक्त होना चाहता हो तो उसके लिए जैनागमों में चार तीर्थों का विधान है। वे चार तीर्थ हैं : साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु या श्रमण धर्म को जो अंगीकार कर लेता है, वह बिना किसी रुकावट के संसाररूपी समुद्र को सामर्थ्य है, मैं साधु धर्म को अपनाये बिना भी घर पर बैठकर संसार के सारे काम सम्पन्न करता हुआ भी संसार-समुद्र को तैरकर पार कर जाऊँगा।” तो मात्र उसकी यह भ्रान्ति है और अज्ञानता है। निःसन्देह साधु-

मार्ग को धरनाना सरल काम नहीं है किन्तु भवसागर को पार करने के लिए उसका साधन अनिवार्य है। साधु धर्म में उन सभी बातों का त्याग करना पड़ता है जो साधक के मार्ग में रुकावट बनाने वाली हैं या साधना-पथ को बाधक हैं। उनके त्याग से मन वहीं भी स्थिरमाना नहीं किन्तु स्थिर हो जाता है धारम-विकास की पृष्ठभूमि पर। घर में सांसारिक जाल में उलझने के कारण मन की स्थिरता कदापि सम्भव नहीं होती। साधक को तैरने की जो सुविधा उपेक्षित है वह घर में प्राप्य नहीं होती। साधु धर्म तीर्थों के बंधे हुए पादों के समान है जहाँ तैरने की पूरी सुविधा होनी है, जहाँ जलधर जन्तुओं का किसी प्रकार का सत्तरा नहीं रहता किन्तु गृहस्थ जीवन तो घाट-विहीन होता है जहाँ सत्तार के भ्रष्ट घातक जलधर जन्तुओं के संधान सदा सत्तरनाक बने रहते हैं। इसलिए समार-समुद्र को पार करने की यदि सच्ची मग्न है तो साधु-धर्म को प्रतीकार करना ही पड़ेगा।

जैसे साधु धर्म है वैसे ही स्थिरों के लिए साध्वी धर्म है। यह दूसरा तीर्थ है। तीसरी कोटि में धावक भी एक तीर्थ है। देवविरति धर्म को धारण करने वाले धावक भी समार-समुद्र को पार कर सकते हैं। धावक के समान ही योगी तीर्थ धाविका है। इन चारों तीर्थों में धाकर धारमा धारमविहित विधि-विधानों के निरन्तर अनुष्ठान से भवसागर को तैर कर पार हो जाता है या धूमरे घबड़ों में बन्धनमुक्त हो जाता है।

तीसरा शब्द है 'द्विज'। द्विज के अनेक अर्थ होते हैं। 'द्वि' का अर्थ है 'दो' और 'ज' का अर्थ है 'जन्म'। जिसका दो बार जन्म होता है वह द्विज कहलाता है। पक्षी का पहला जन्म घण्टे के रूप में होता है और दूसरा बच्चे के रूप में। दाँत भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी दो बार होता है। पहले दाँत दूध के होते हैं और दूसरे धन्न के।

उक्त भाषा में जो द्विज शब्द आया है वह मानव जाति के वर्ग-विशेष के लिए है। वह मानव जो एक बार तो माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जन्म उसका किसी धार्मिक संस्कार-विशेष के समय होता है वह भी द्विज कहलाता है। साधु भी द्विज कहलाता है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म घर में होता है और दूसरा गुरु के चरणों में धार्मिक संस्कार द्वारा। धावक भी द्विज है, एक बार तो उसका पारोक्षिक जन्म हुआ और दूसरा देवविरति धर्म की धारण करने के पश्चात्। संक्षेप में, पहला जन्म, जन्म से और दूसरा संस्कार से होता है। संस्कार का अभिप्राय है कि त्याग, सत, प्रत्याख्यान, मर्यादा आदि कुछ भी धार्मिक धारणा को धारण करने के पश्चात् जो जन्म होता है उस दूसरा जन्म ही मानना चाहिए।

द्विजों में ब्राह्मण विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि एक बार तो उसका जन्म

करो और फल की प्राप्ति अधिक रगो तो कैसे सम्भव हो सकेगा । इसी प्रकार का एक और दोहा है कबीर का ।

“चिट्ठी लायो चून की”

कोई व्यक्ति किसी मोदी की दुकान पर गया । मोदी किसी दूसरे व्यक्ति का सामान तोल रहा था । धी, साण्ड, मसाला आदि अनेक वस्तुएँ वह अन्य ग्राहकों के लिए तोल रहा था । चून की चिट्ठी वाला व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहा । जब मोदी धोरों का सामान तोल चुका तो उसने भी अपनी चिट्ठी मोदी के हाथ में दे दी । मोदी ने चिट्ठी पढ़ते ही भट आटा तोल कर दे दिया । अपने लिए केवल मात्र आटा देकर चिट्ठी वाला बोला, “तुमने और ग्राहकों को तो धी, साण्ड आदि अनेक प्रकार की सामग्री दी, मुझे केवल आटा ही क्यों ?” इसके उत्तर में मोदी ने कहा :

“चिट्ठी लायो चून की, मांगे धी ने दाल ।
वास कबीरा यों कहे, थारी चिट्ठी सामो भाल ॥”

कहने का सारांश यह है कि सामने की वस्तु समस्त सिद्धियों को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हुए भी साधक या आराधक को उतना ही देती है जितना उसकी श्रद्धा या भावना का परिमाण होता है । उक्त श्लोक का यही वास्तविक अभिप्राय है, यह नहीं कि प्रस्तुत वस्तु में अपेक्षित गुण के अभाव में भी हमारी भावना के कारण वह गुण उत्पन्न हो जाये जिसका उसमें उद्भव ही सम्भव नहीं हो । यदि हमको हमारी भावना के अनुसार ही सिद्धि-प्राप्ति सम्भव हो और प्रस्तुत वस्तु अपने विशिष्ट गुण से हीन हो तब तो वस्तु-वस्तु में न तो कोई अन्तर ही रह जायेगा और न ही वस्तु के अपने निजी गुणों का ही कोई मूल्य रह जायेगा । इसी कारण ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सिद्धि केवल अपनी भावना के अनुसार मिलती है, यह कथन मिथ्यात्वी लोगों की कल्पना मात्र है । वास्तव में तो उक्त श्लोक का यही अर्थ है कि निदिष्ट वस्तुएँ सब प्रकार की सिद्धियों का स्रोत होते हुए भी साधक को उतना ही प्राप्त होगा या उतनी ही सिद्धि प्राप्त होगी जितनी उसकी भावना का परिमाण होगा । जिस वस्तु के साथ जैसा आचरण करना चाहिए वैसा ही वह करता है, परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता उसके चरण चूमती है ।

क्या मिथ्यात्व भी गुण का स्थान है ?

जैसा कि प्रकरण चलता आ रहा है सम्भवतः वे ही जीव जो धारण करने की शक्ति प्राप्त हुआ करते हैं। सम्भवतः का अर्थ सचाई है और जहाँ सचाई है, वहाँ सुख है। जहाँ सचाई का अभाव है वहाँ सुख का भी अभाव है। इस के व्याख्यान में प्रसंग चल रहा था।

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।”

जैसी जिसकी भावना हो, उसको सिद्धि भी वैसी ही मिलती करती है। सामान्य व्यक्ति इसका यही अर्थ निवासते हैं कि हमारी भावना में ही कोई ऐसी शक्ति है जो सिद्धि को जननी है, वस्तु का स्वरूप तो शीघ्र ही है। निम्न लिखित लोकोक्ति भी इसी भावना पर घटित होती है :

“जिसका धर्मगुण उसके माँही,
बाना पूजा मर्यादा से भाई।”

मर््यादा—

“हमारा कर्तव्य तो बाना-वेश की पूजा करना है और उसी से मान उठाना है। गुण-अवगुण का उत्तरदायित्व तो उस पर है जो बाना धारण करता है।” इस मान्यता के अनुसार वस्तु शीघ्र हो जाती है और भावना मुख्य है। इसमें सिद्धि या सफलता केवल शुद्ध भावना पर आधारित है, वस्तु अनेक-णीय है। ऐसी धारणा को हम भ्रान्त धारणा ही कहेंगे। इसका कारण है : जिस व्यक्ति के प्रति हम जैसी भावना रखते हैं और सब प्रकार के दुर्गों का उसे अधिष्ठान मानते हैं, यदि वास्तव में वह हमारे द्वारा अनिर्दिष्ट रूप से अधिष्ठित गुणों से हीन हो, तो हम पूछते हैं कि हमारी भावना का क्या नतीजा होगा और क्या मूल्य होगा ? क्या हमारी शुद्ध भावना को सर्वोत्तम के रूप में हीन व्यक्ति में गुणों का प्रवेश हो जायेगा ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही वास्तविकता तो यह है कि हमारे सामने जिस वस्तु का स्वरूप है उसे जानने का और समझने का प्रयत्न किया जाये। स्वर्गार्थक

यदि हम वस्तु का वास्तविक स्वरूप बिना समझे ही अपना सम्बन्ध उससे जोड़ लेंगे तो फिर ज्ञान-ध्यान का कोई महत्त्व ही नहीं रह जायेगा।

अपने शास्त्रों में सम्प्रत्यय के ठीक विपरीत व्यापकरूप से एक और शब्द आता है : 'मिथ्यात्व'। प्रतिक्रमण सूत्र में और पञ्चीस बोल के थोकड़े में भी इसका उल्लेख है। पञ्चीस बोल के अठारह पाप-स्थानकों के नामों में अन्तिम नाम है—मिथ्यादर्शनशतय। अठारहवें पाप के रूप में इसकी परिगणना होती है। इसी थोकड़े में अन्यत्र भी मिथ्यात्व का उल्लेख है। कुल मिलाकर तीन बार इसका उल्लेख किया गया है। तेरहवें बोल में तो इसका विस्तृत विवरण है, इसी में मिथ्यात्व के दस भेदों का वर्णन है। ग्यारहवें बोल में चौदह गुणस्थान हैं जिनमें पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को भी गुण का स्थान बताना यह बात कुछ आश्चर्य में डालने वाली अवश्य है किन्तु हं सत्याधारित। क्या मिथ्यात्व भी गुण है? इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या गुण सभी अच्छे ही होते हैं? इसका उत्तर यही है कि गुण सभी अच्छे नहीं होते। गुण दो प्रकार के होते हैं : एक तो होते हैं कामगुण जो अच्छे नहीं माने जाते। कामगुणों के पाँच भेद होते हैं : शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। काम का अर्थ यहाँ 'धर्मायकाममोक्ष' में आने वाला काम है जिसका अर्थ वासना है। इसका सीधा सम्बन्ध संभोग से है। शब्दादि पाँच कामगुण माने जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गुण का अर्थ होता है बन्धन। इन पाँच कामगुणों में बन्धा हुआ आत्मा नरकगामी होता है। बाँधने वाली रस्सी को भी तो गुण कहते हैं, वह भी बाँधने के ही काम आती है। ये कामगुण जीव को बाँधकर दुःख और दुर्गति के गर्त में पटक देते हैं। दूसरा गुण है निजी गुण। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—ये आत्मा के निजी गुण कहलाते हैं। आत्मा को बाँधते तो ये भी हैं किन्तु इनसे बँधा हुआ जीव उत्तरोत्तर मोक्ष की ओर अग्रसर होता रहता है। बन्धन होते हुए भी ये उत्कर्षोन्मुखी हैं। इस-लिए ग्राह्य हैं और आत्मविकास में सहायक हैं।

चौदह प्रकार के गुणस्थानों में दोनों ही प्रकार के गुणों का समावेश है। पहले ही मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व-सम्बन्धी काम गुणों (शब्दादि) की चर्चा प्रस्तुत की गई और तत्पश्चात् जो अन्य गुणस्थान हैं जैसे सम्यक्त्व का, देशविरति का, प्रमत्त संयत का, अप्रमत्त संयत का आदि-आदि उनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य-सम्बन्धी गुणों का विवरण भी आपको समझा दिया गया। हमारा आत्मा जब पहले गुणस्थान में रहता है, तो संसार में परिभ्रमण कराना उसका काम रहता है या यों कहो उसका वह गुण होता है। मिथ्यात्व वैसे तो महा भयंकर परिणामवाला होता है किन्तु शास्त्रकारों ने इसकी गणना जो गुणों में की है वह रहस्यात्मक है।

ये चोदह हो गुणस्थान धारमा की धारमाएँ हैं किन्तु क्षेत्र की धारमा से धारमा की धारमा धारमा है। क्षेत्र की धारमा में तो कुछ धारमा का निवास चोदह राजू लोक के मध्य-चोदह लोक के ऊपर तो ऊपर, या यों समझिये कि तलाट के ऊपर है, तो सिद्धांतमा धीरे ऊपर जो बात है वही पर सिद्धांतमाएँ विराजता है। एक प्रकार मुक्तावस्था का स्थान तो बहुत ऊपर है। हमारा धारमाएँ यहाँ क्षेत्र की धारमा में है। हम लोग धारमा चोदह राजू लोक के बीच में रहते हैं। सात राजू से कुछ धारमा धारमा हमारे नीचे है एवं सात राजू से कुछ कम धारमा हमारे ऊपर है। हमारा यह लोक मनुष्यलोक कहलाता है। इस लोक का दो लोकों के मध्य में स्थान है ठीक वैसे ही जैसे घरीर के मध्य में नाभि का। हमारे घरीर में धीरे जीवन में नाभि का स्थान बड़े महत्व का है। नाभि घरीर का सेंटर है। यहाँ से सारी नाड़ियाँ कुछ ऊपर की धीरे धीरे कुछ नीचे की धीरे जाती हैं। यदि यह कहें कि हमारा सारा जीवन-तन नाभि से संचालित है तो कोई संतुष्टि नहीं होगी। नाभि महामर्म स्थान है। चोदह राजू लोक के धारमा मनुष्यलोक भी धारमा विधि महत्व रखता है। मनुष्य लोक के ऊपर का लोक धीरे नीचे का लोक मनुष्यलोक के समान कुछ महत्व नहीं रखते। इसी मनुष्यलोक के निवासी पुण्यधर्मों के परिणामस्वरूप देवलोक में उत्पन्न होते हैं। देवता बनते हैं, देवांगनाएँ बनती हैं। देवलोक में जो भी जाहोजलानी है वह सब मनुष्यलोक का ही प्रभाव है। देवलोक के यद्यपि ऊपर मोक्ष है किन्तु उसका नाभ हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की जाहोजलानी दृष्टिबोध नहीं होती। हमारे-गुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति यदि सिद्धांतमा पर चला जाय तो वहाँ वह कुछ भी तो नहीं देख पायेगा, वह तो सर्वत्र दृश्य और दृश्य का ही अनुभव करेगा। यद्यपि वहाँ बनत सिद्धांतमा विराजमान हैं किन्तु मनुष्य के धर्म धारमा उनको नहीं देख सकते, यह इसलिए कि धारमा द्रष्टव्य पदार्थ की स्थिति में नहीं हैं। धारमा लोग जो सिद्धों के विषय में 'जीत में जीत समाने' की बात किया करते हैं, उस पर भी मैं प्रकाश डालूँगा। सिद्धांतमा हमारे धारमा के धारमाचर धारमा है, इसका भी एक विशेष कारण है। हम जो ससार के पदार्थों को देखते हैं तो उन देखने का माध्यम हमारी धारमा हैं। धारमा चोदहलोक हैं और ससार के जिन पदार्थों को वे देखती हैं वे सभी चोदहलोक हैं। पुद्गलों के धारमा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श होते हैं। ये वर्णादि सभी इन्द्रियों के विषय हैं। वर्ण को धारमा ग्रहण करती हैं, गन्ध को नाक ग्रहण करता है, रस को जिह्वा एवं स्पर्श को त्वचा ग्रहण करती है। धारमा तो वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श वाला धारमा को ही देखने की सामर्थ्य रखती है किन्तु जहाँ इन सभी का धारमा है वहाँ ये क्या देखेंगे ? सिद्धस्थान पर तो द्रष्टव्य सभी धारमा

का अभाव है, वहाँ तो केवल प्ररूपी शुद्धात्मा हैं जो प्राप्ति का विषय नहीं बन सकते ।

सिद्धों के लिए जो 'ज्योत में ज्योत समाने' की उक्ति चली हुई है, प्रब उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे । यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि जब सिद्ध-शिला पर अनन्तानन्त आत्मा विराजमान हैं तो वहाँ किसी नये मुक्तात्मा का प्रवेश कैसे संभव होगा ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए ही कहा गया है, 'ज्योति में ज्योति के समान विराजमान' । एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिल जाती है, एक दीपक के प्रकाश में दूसरे दीपक का प्रकाश लीन हो जाता है । एक का ही क्यों यदि अनेक दीपक भी एक कमरे में रख दिये जायें तो सभी का प्रकाश समष्टिरूप में एकाकार हो जाता है । इसी को ज्योति में ज्योति समाना कहा गया है । एक आत्मा में दूसरे आत्मा के समाने की अपेक्षा से ही सिद्धों के लिए यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है । देखने की अपेक्षा से इस दृष्टान्त को घटाना उचित नहीं है क्योंकि ज्योति को तो हम देख सकते हैं ।

इस प्रकार मोक्ष का नाम हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ रवन्नक, जाहोजलाली कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती । जो कुछ देखने का, सुनने का और मस्ती का मजा है वह तो सारा देवलोक में है । परन्तु यह बात ध्यान देने की है कि वहाँ की रंगरलियाँ सब मर्त्यलोक पर आश्रित हैं, यहाँ मनुष्यलोक के आत्मा पुण्यकर्म करके वहाँ पहुँचेंगे तभी वहाँ आनन्द और विलास के उद्गार व्यक्त होंगे । संक्षेप में, देवलोक की चहल-पहल मनुष्यलोक पर आश्रित है ।

पाप करने वाले मनुष्य मरकर नरकलोक में जाते हैं । यहाँ पर पापात्माओं की जो भीड़-भाड़ लगी रहती है वह भी मनुष्यलोक का ही प्रताप है । इस प्रकार ऊपर और नीचे के दोनों लोक मनुष्यलोक से प्रभावित हैं ।

यह मनुष्यलोक चौदह राजू लोक के बीच में आने के कारण बड़े महत्त्व का है । चाँद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि सब यहीं हैं, देवलोक में नहीं हैं, नरकलोक में भी नहीं हैं । पैंतालीस लाख योजन का जो यह लम्बा-चोड़ा एरिया है—अड़ाई द्वीप का । उसी में है सत्ता चाँद, सूर्य की । ये चाँद-सूर्यादि गतिशील हैं । इस प्रकार का यह मध्यलोक तिरछा होकर भी बड़ा लम्बा-चोड़ा है । एक राजू का विस्तार है इसका । मनुष्य क्षेत्र के बाहर भी चाँद, सूर्य, नक्षत्र और तारे हैं तो सही किन्तु वे स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं । गतिशील चाँद-सूर्यादि तो केवल पैंतालीस लाख योजन के एरिया में ही है । इन ग्रहों की गतिशीलता के आधार पर ही मनुष्यलोक का सारा टाइमटेबल चलता है । दिन, रात, महीना, वर्ष, युग, कल्प, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी आदि जितना भी समय पूरा होता है, उस सब के आधारभूत ये चर ग्रह ही हैं । देवलोक

तब आ टाइम-टेबल मनुष्य क्षेत्र के अनुसार बनता है। देवताओं की स्थिति, नारकों की स्थिति सब मनुष्यलोक के समय के आधार पर मापी जाती है। अभी तो मैंने कहा था आपसे कि ऊपर के और नीचे के दोनों लोकों में मनुष्यलोक अधिक महत्व रखता है।

तो हम आपसे कह रहे थे कि क्षेत्र की दृष्टि में हम दो लोकों के बीच में स्थित हैं। हमने नीचे के सात राज में कुछ अधिक ध्यान पार कर दिया है, बीच में स्थित हैं हम। परन्तु गुणस्थान तो आत्मा की स्थिति है। धार्मिक प्रवृत्ति से तो जो स्थिति है वह परीर की स्थिति है। परीर बीच में है। आत्मा के विषय में यदि कोई जानना चाहे कि आत्मा वहाँ अवस्थित है ? तो उसके लिए खोदें गुणस्थान है।

निश्चयस्वरूप से तो केवल जानो ही बता सकते हैं कि आपकी और हमारी आत्माएँ किन गुणस्थानों में स्थित हैं। व्यवहार मय से हमारा गुणस्थान छटा है और आपका गुणस्थान पीचवा है। अधिक किसी ने जोर लगा दिया तो कुछ समय के लिए सातवाँ गुणस्थान आ जाता है। भावना में थोड़ा प्रवृत्ति आते ही वही आत्मा पुनः छटे गुणस्थान में आ जाता है। तीर्थंकरों की स्थिति भी यही है। दीक्षा लेते समय तो उनका सातवाँ गुणस्थान होता है और दीक्षा के पश्चात् छटा गुणस्थान रहता है। किसी के भी मन में यह प्रश्न होनी स्वाभाविक है कि तीर्थंकर बनने वाले आत्मा सातवें से छटे में नीचे कैसे उतर आए ? इस प्रश्न का समाधान मनोवैज्ञानिक है। जब आपको किसी वस्तु की प्राप्ति करने की अधिक सातसा रहती है, उत्कठा रहती है तो उसकी प्राप्ति के लिए आप हर सम्भव प्रयत्न करते हो। प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जब आपको अपनी अभिलषित वस्तु मिल जाती है तब आपकी पूर्व की अभिलाषा की उत्कटता समाप्त हो जाती है। इसी भाव को प्रवेजी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है :

"Achievement is the end of pleasure".

अर्थात्— अभिलषित वस्तु की प्राप्ति उत्कठा के आनन्द को समाप्त करने वाली होती है।

वस्तु के अभाव के समय तो प्राप्ति के लिए प्रयत्न रहता है, वस्तु के सम्भाव — उत्कठाजन्य प्रयत्न तो समाप्त हो जाता है किन्तु प्राप्त वस्तु को सुरक्षित रखने का भाव मन में पैदा हो जाता है। सुरक्षित रखने का भाव अलग प्रकार का होता है और वस्तु प्राप्ति की उत्कठा का भाव अलग तरह का होता है। दोनों भावों में दिन-रात का अन्तर होता है। सातवाँ गुणस्थान आत्मा में उसी समय रहता है जब यह भावना होती है कि संसार से दीर्घातिशय छुटकारा पाकर आत्मकल्याण किस प्रकार किया

जाए, मोक्षोन्मुख करने वाले प्रतीतों को कितनी जल्दी जीवन में उतारा जाये। दीक्षित होने के पश्चात् वही व्यक्ति छठे गुणस्थान का धनी बन जाता है। फिर तो वह सदा इसी ध्यान में रत रहता है कि उसकी दीक्षा में किसी भी प्रकार की क्षति या हानि न आने पाये। वह अंगीकृत दीक्षा के संरक्षण में प्रयत्नशील रहता है।

हम आपसे बता रहे थे कि हमारी आत्मा को वास्तविक स्थिति तो निश्चय नम से सर्वज्ञ भगवान् ही बता सकते हैं कि हमारा पहला गुणस्थान भी छूटा है या नहीं छूटा है। हम सातवें गुणस्थान का व्यवहार लेकर बैठे हैं, छठे गुणस्थान का व्यवहार लेकर बैठे हैं किन्तु पहले गुणस्थान का छूट जाना भी कोई सामान्य बात नहीं है।

प्रथम गुणस्थान को भी शास्त्रकारों ने गुण का स्थान बताया है। गुणस्थान क्या होता है, सर्वप्रथम मैं आपको इसकी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा बताऊंगा। कल्पना करो कि एक-एक माईल के फासले पर एक हृद समाप्त होती है। एक माईल जब पार कर लेंगे, तब पहले गुणस्थान की सीमा समाप्त हो जायेगी। उसके बाद फिर चलेंगे तो दूसरे माईल पर दूसरे गुणस्थान की हृद समाप्त हो जायेगी। पहले माईल की जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ से मार्ग तय करता हुआ आत्मा पहले माईल तक की सीमा तक पहुँच गया। जब उसने पहले माईल से यात्रा आरम्भ की थी उस समय जो उसमें अशिष्टता, असभ्यता, विकृति या मालिन्य थे वे उत्तरोत्तर यात्रा में क्षिणित पड़ते गये, धूमिल होते गये या मिटते गये। आरम्भ में जो उनकी सत्ता थी वह इति में नहीं दिखाई देती। जब वह चला या तो उसकी स्थिति निकृष्ट-तम थी, गाढ़ अज्ञानान्धकार से वह आवृत था। जैसे-जैसे वह कदम बढ़ाता गया उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, अज्ञान का तिमिर तिरोहित होता गया और प्रकाश की किरणों की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार यद्यपि पहले माईल के आरम्भ से लेकर अंत तक मिथ्यात्व ही है तथापि आरम्भिक स्थिति जितनी हीन, मलिन व आवृत थी, उतनी अंत तक की स्थिति हीन, मलिन व आवृत नहीं रही। प्रत्येक कदम पर कुछ न कुछ हीनता व मलिनता अवश्यमेव मिटी एवं फलस्वरूप आत्मिक गुण थोड़े से थोड़े अंशों में प्रकट हुआ। इसीलिए शास्त्रकारों ने मिथ्यात्व को भी गुणस्थान के रूप में बताया है। आगे चलकर जीव जैसे-जैसे कदम बढ़ाता गया उसकी चेतना उत्तरोत्तर जागृत होती गई, अज्ञान का तिमिर तिरोहित होता गया और प्रकाश की किरणों की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार जैसे सीमाओं को पार करता जाता है, वैसे-वैसे उसके गुणस्थान भी बढ़ते जाते हैं।

“मिथ्यात्व की आरंभिक अवस्था तो पूर्णरूपेण आवृत एवं हीनातिहीन थी।

उसको भी तो घातकवारों ने गुणस्थान ही माना है। हीनातिहीन पूर्व को अवस्था को घातकवारों ने गुणस्थान कैसे मान लिया ?" ऐसी कोई घालीबक बना कर सकता है। इसका समाधान यही है कि पूर्व अवस्था में जब आत्मा पूर्ण अंधकार में था उस समय उसने जो धोर तें धोर कर्म बांधा, या महा-मोहनीय कर्म बांधा, सत्तर ओड़ाओड़ सागरोपम की स्थिति वाला कर्म बांधा, उस कर्म को भोगते हुए उसने बहुत-सा समय वहाँ बिताया। उसके बद्धकर्म वहाँ पर हस्त हो गये। ऐसी स्थिति में जब वह चला तो बोझिल गेकर नहीं चलता पड़ा, हस्का होकर चला। पहले जो उसने महान् कर्म बांध रखे थे उनको उसी अवस्था में भोग लिया, कर्मों के कुछ घड़ों से तो उसने छुटकारा पाया ही, इसलिए पूर्वावस्था में भी गुणस्थान सार्यक है। इसके प्रतिरिक्त उस निम्नतम कोटि के गुणस्थान में रहा हुआ आत्मा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को नहीं बांधता। वहाँ पर तो उसको भोगने ही भोगने का काम रहता है। जब आत्मा वहाँ से चलता है, आधा या पोन रास्ता तय कर लेता है, तभी उसको कुछ न कुछ बोध होता है। अवत मिथ्यात्व ही उसको धाधे से धकिक चलने के पश्चात् प्राप्त होता है। इसके पूर्व जो मिथ्यात्व था, वह तो अम्यवत मिथ्यात्व था। अम्यवत और अवत मिथ्यात्व का भेद पच्चीस बोल में नहीं बताया गया है। वहाँ तो केवल 'पहला मिथ्यात्व गुणस्थान' बस इतना निर्दिष्ट है। मिथ्यात्व के अन्दर ही जैसा कि मैंने पहले भी आपको सकेत किया है, मिथ्यात्व की आदि अवस्था से लेकर मिथ्यात्व की अन्तिम अवस्था के बीच में ही न जाने कितनी अवस्थाएँ हैं। आपको समझाने के लिए दृष्टान्त तो मार्लो का दिया है किन्तु वास्तव में योजना के योजन उस स्थिति में पहुँचने के लिए समा जाते हैं।

सारांश यह कि मिथ्यात्व के अन्दर भी अनेक अवस्थाएँ हैं। अम्यवत मिथ्यात्व के अन्दर तो केवल भोग ही भोग होता है। फिर अवत मिथ्यात्व आता है। दोनों में अन्तर यह है कि अवत मिथ्यात्व में तो सुगुह, मुदेव और सुधर्म के प्रति द्वेष हाता है तथा सुगुह, सुदेव और सुधर्म के प्रति राग भाव रहता है। लेकिन अम्यवत मिथ्यात्व में ऐसा कुछ नहीं होता। अम्यवत मिथ्यात्व में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वह तो घोरातिघोर अंधकार की स्थिति होती है। देव, गुह और धर्म के विषय का तो उसे तनिक भी ज्ञान नहीं होता। वहाँ पसमी की-सी हालत होती है। मन का वहाँ अभाव होता है और बेदना पवित वहाँ मन्द होती है। जुरे की अज्यघा और अज्यघे की बुरा समझना—यह तो मिथ्यात्व का अवत स्वरूप है। बहुत-से आचार्य तो इस अवत मिथ्यात्व को ही 'मिथ्यात्व गुणस्थान' मानते हैं। अम्यवत मिथ्यात्व को गुण का स्थान मानते ही नहीं। उनको इसमें यही दलील है कि अवत मिथ्यात्व के अन्दर

कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत हुई तो एक श्रद्धा का गुण उसमें प्रकट हुआ। यह गुण ही आगे चलकर सम्पत्त्य में परिणमित होने की संभावना रखता है। आज जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति श्रद्धान्वित है कल वही श्रद्धा में परिवर्तन आने से सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के प्रति आर्कषित हो सकता है। इसीलिए व्यक्त मिथ्यात्व में एक गुण के अस्तित्व के कारण वह भी गुणस्थान है। अव्ययत मिथ्यात्व में श्रद्धा रूपी गुण का सर्वथा अभाव होने के कारण कुछ आचार्य इसको गुणस्थान के रूप में स्वीकार नहीं करते।

इस प्रकार मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में भी बहुत-सा अन्तर होता है। आरम्भ के मिथ्यात्व की अवस्था कुछ और प्रकार की होती है किन्तु मिथ्यात्व की समाप्ति की अवस्था में जीव आसन्न सम्यक्त्वो बन जाता है। वह सम्यक्त्व के इतना समीप चला जाता है कि उसमें अंशमात्र ही मिथ्यात्व का अवशेष रह जाता है। इस अंशमात्र के कारण ही उसकी गणना मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है।

संक्षेप में मिथ्यात्व विपरीत मान्यता का द्योतक है। विपरीत मान्यता किसी भी रूप में अच्छी नहीं कही जा सकती। विपरीत मान्यता वाला व्यक्ति तो देवत्व-गुण-विहीन को भी देवता के रूप में अंगीकार कर लिया करता है। वह तो 'यादृशी भावना यस्य' वाले सिद्धान्त को मानकर कुदेव को भी सुदेव मान लिया करता है। कुगुरु को सुगुरु और कुधर्म को सुधर्म वह मान लेता है। ऐसा व्यक्ति तो पूर्णरूपेण मिथ्यात्वी होता है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो व्यक्ति 'यादृशी भावना यस्य' वाले सिद्धान्त को लेकर प्रस्तुत पदार्थ में सिद्धि के तत्त्वों के अभाव में भी वहाँ भावना के बल पर सिद्धि की कल्पना करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक्त्वो का कर्तव्य है कि वह संसार में प्रचलित भ्रान्तिपूर्ण और अमान्य मान्यताओं, धारणाओं और विचारधाराओं से अपने-आपको दूर रखे। गंगा गये तो गंगादास और जमुना गये तो जमुना-दास—ऐसा सम्यक्त्वो को नहीं होना चाहिए।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

५ अगस्त, १९७६

मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों ?

साध्यतः सुखों की प्राप्ति कर्म-बन्धनों की मुक्ति के पश्चात् ही दृष्टा करती है। मुक्ति-विषयक वास्तविक ज्ञान भी सम्पत्त्व के अनन्तर ही प्राप्त होता है। सम्पत्त्व प्राप्ति के दो प्रकार हैं: स्वाभाविक रूप से और उपदेश द्वारा।

“तन्मिसर्गादधिगमाद् वा”

मोक्षसाधन के प्रथम अध्याय का यह तीसरा सूत्र है जिसका अर्थ है कि सम्पत्त्व की प्राप्ति दो प्रकार से होती है एक तो निसर्ग-स्वभाव से या अपने-आप भी कह सकते हैं और दूसरे किसी के उपदेश से। कोई यह भी पूछ सकता है कि जहाँ दो कारण होते हैं वहाँ एक कारण मुख्य होता है और दूसरा गौण। एक ही कारण के अस्तित्व में तो किसी प्रकार की विभक्ता नहीं होती किन्तु जहाँ दो हैं तो कोई विभक्ता होगी ही। मुख्य और गौण के अर्थ से तो आप भलीभाँति अभिज्ञ होयें। जो विचार प्रधानरूप से अन्य विचारों का केन्द्र होता है वह मुख्य होता है, शेष विचार जो उस मुख्य के अनुगामी मात्र होते हैं, वे गौण कहलाते हैं। मुख्य और गौण की विचार-पद्धति पर चलने से किसी प्रकार के प्रबन्ध में अन्वयवस्था नहीं आ पाती। वस्तु-तत्त्व को समझने में भी इससे आसानी रहती है। उदाहरण के लिये, यहाँ सभा में जो व्यक्ति उपस्थित हैं, उनमें से एक बोलता हो और शेष सुन रहे हो बड़े ध्यान से कि वह क्या उपयोगी बात बोल रहा है, वहाँ बक्ता मुख्य कहलायेगा और शेष श्रोता गौण कहलायेंगे। हमारे सामने प्रसंग था कि निसर्ग से सम्पत्त्व प्राप्त करने वालों और उपदेश से सम्पत्त्व प्राप्त करनेवालों में कौन मुख्य और कौन गौण कहलायेगा? इसका उत्तर यही है कि निसर्ग द्वारा जो सम्पत्त्व की प्राप्ति करता है वह अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, इस कारण वही मुख्य है। इसके विपरीत उपदेश द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्त्व की दारित तो दूसरे के नियंत्रित से उत्पन्न हुई, स्वयं की निर्भरता का उसमें अभाव है, इस कारण वह गौण है। पास्त्रीय भाषा में स्वयं की

प्रकार की गति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है कि मनुष्यत्व की प्राप्ति वही ही दुर्लभ है।

मनुष्यगति मिल भी गई तो फिर दूसरा दुर्लभ ग्रंथ है 'श्रुति'। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना। जो सुनने योग्य हो उसे 'सुनना'। यों तो जिनके कान हैं वे कुछ न कुछ सुना ही करते हैं किन्तु वास्तविक सुनने लायक बातों का अवसर लोगों को कम ही मिला करता है। श्रवण करने योग्य बात कौन-सी होती है? श्रवण के योग्य बातें हैं, 'मैं कौन हूँ? यह सारा विश्व क्या है? शरीर में निवास करने वाला कौन है? शरीर का और इसमें निवास करने वाले का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है? क्या यह सम्बन्ध स्थायी है या अस्थायी है? शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? अन्दर रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? सब मनुष्यों के अंग, उपांग और अवयव एक समान होते हुए भी किसी का व्यक्तित्व आकर्षक और दूसरे का घृणित क्यों है? एक ही माता-पिता के दो पुत्रों में एक भाग्यवान् और दूसरा दर-दर की ठोकरें क्यों खाता फिरता है? कुछ लोगों को भगीरथ प्रयत्न करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिल पाती और दूसरों को सामान्य प्रयत्न से ही उच्चतम फल की प्राप्ति क्यों हो जाती है? कुछ बालक जन्म से ही सर्वांग-सौन्दर्यपूर्ण क्यों होते हैं और अन्य जन्म से ही विकलांग क्यों?' इत्यादि-इत्यादि बातें सुनने लायक हैं और सुनकर मनन करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व के घनी होते हैं जिनकी बातों को सुनते-सुनते मन अघाता ही नहीं और कुछ ऐसे ही होते हैं जिनकी आकृति से भी घृणा हो जाती है और जिनकी एक बात भी सुनने को मन नहीं करता। संसार में उच्चता और नीचता का क्या कारण है? जीवन में विषम परिस्थितियाँ अप्रत्याशित रूप में क्यों आ जाती हैं? इत्यादि-इत्यादि बातें सुनने लायक हैं, जानने लायक हैं।

इन सारी की सारी बातों या प्रश्नों का उत्तर तो सर्वज्ञ भगवान् ही दे सकते हैं किन्तु सर्वज्ञ तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आ नहीं सकते, हम उनके द्वारा प्रतिपादित, अनुमोदित एवं प्रसारित शास्त्रों का सहारा ले सकते हैं, अपने प्रश्नों के समाधान के लिए। सर्वज्ञों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सुनने लायक हैं। कठिनाई यह है कि सर्वज्ञों द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तों के श्रवण का योग मिलना भी सरल नहीं है। शास्त्रों को श्रवण कराने वाले सन्तों का योग मिल भी जाये तो उनका पर्याप्त लाभ उठाने वाले नहीं मिलते। हमारा कहने का सारांश यही है कि सुनने योग्य जो बातें हैं, जिनसे हमारा हित हो सकता है और हम अहित से बच सकते हैं, जो बातें हमें कर्तव्य का बोध कराती हैं और अकर्तव्य से हमारी रक्षा करती हैं—ऐसी सर्वज्ञों की बातों को या वाणी को सुनने का अवसर हमें सर्वदा सुलभ नहीं होता।

यहाँ पर एक ऐसी कड़ी धा गई है जिस पर ध्यान देना परमावश्यक है। शास्त्रकार ने सर्वप्रथम तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई और फिर शास्त्र-ध्वज की दुर्लभ बताया। यह बात विचारणीय है। शास्त्र के ध्वज करने का योग तो देवलोक में देवों की भी प्राप्त होता है। तिर्यचों की भी शास्त्र-ध्वज का योग मिल जाता है, नरक लोक में भी शास्त्र ध्वज गुप्त है क्योंकि वहाँ पर भी मर्यादुष्ट नैरयिक विद्यमान है। सम्यक्वर्णागे नैरयिक अपने किसी हितैषी मिथ्यात्वो नैरयिक को उपदेश भी दे देता है कि "तू स्वयं में ही इतना क्यों तड़प रहा है, क्यों इतने दुःख का अनुभव कर रहा है, बंधे हुए कर्मों की तो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे उनमें छुटकारा संभव नहीं। आपुण्य कर्म तो बेसी के समान है। जितने समय का लब्ध है, उतने समय तक उसे भोगना ही पड़ेगा, रोने-बिस्ताने से उसमें परिवर्तन घटने वाला नहीं है" इत्यादि। सान्त्वना-पूर्ण शब्दों में समझाने वाले नैरयिक नरक में भी होते हैं। तीर्थंकर गौत्र की बाँधने वाले और घागामी भवों में तीर्थंकर बनने वाले शास्त्राग्राहों की भी नरक गति में जाना पड़ता है। तीन नरक तक के निबले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। देवलोक के देवता भी यदि चाहे तो मनुष्यलोक में घाकर शास्त्रों का ध्वज कर सकते हैं और वहाँ पर बँडे-बँडे भी शास्त्रार्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार तिर्यचों की भी वहाँ पर तीर्थंकरों के मुखारविन्द से प्रवाह्य धर्म्यान्व मुनिराजों से वाणी सुनने का अवसर मिल सकता है। ऐसी स्थिति की दुर्लभता की जोड़ने का क्या प्रयोजन है। इसका उत्तर है कि शास्त्र का ध्वज जितना मनुष्य की पल सकता है उतना न देवों, न नारकों की और न ही तिर्यचों की ही फलीभूत हो सकता है। अधिगम्य सम्यक्त्व अर्थात् उपदेश द्वारा प्राप्त होने वाले सम्यक्त्व की प्रधानता तो मनुष्य गति में ही होती है। अन्य गति के जीवों की अपेक्षा मनुष्य की ही शास्त्र-ध्वज अधिक फलीभूत क्यों होता है, इसका भी कारण है। देव और नारक कुछ भी त्याग, व्रत और प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, यह भी स्पष्ट कारण है किन्तु यह अपूर्ण कारण है क्योंकि तिर्यचों के अन्दर भी धावकों के व्रत की धारण करने वाले मिलते हैं। यदि यह कहें कि सर्वविरति धर्म की धारण करने वाले तो मनुष्य गति में ही मिलते हैं तब भी समाधान अपूर्ण रह जाता है। वास्तव में त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान का या साधु और धावक के व्रतों की धारण करने का यहाँ कोई महत्त्व नहीं है। यहाँ पर जिसका महत्त्व है उसका निर्देश उक्त सूत्र की भाषा के तीसरे चरण में है। यह है तीसरी दुर्लभ उपलब्धि 'थडा'। इस थडा का ही दूसरा नाम सम्यक्त्व है। इस थडा के अन्तर्गत वास्तविक भाव की न समझने वाले लोग ही छोटी, सरी प्रादि विशेषण थडा के साथ जं हा करते हैं। थडा शब्द स्वयं में पूर्ण है और उदात्तभाव का चोतक है, इसके भेद करना बुद्धिमत्ता नहीं है। थडा शब्द का

तो वास्तविक अर्थ ही 'अत्' अर्थात्—श्रेष्ठ प्रकार में, 'धा' अर्थात्—वस्तु स्वरूप को धारण करना है। श्रद्धा को जैसा कि पहले भी निर्देश किया जा चुका है सम्यक्त्व की प्रतीक ही समझना चाहिए। गाया के तीसरे चरण में श्रद्धा को अंग कह कर सम्यक्त्व का ही निर्देश किया गया है।

सम्यक्त्व की प्राप्ति अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है। इसका कारण है कि मनुष्यभय के प्रतिरिक्त दूसरे किसी भी भव में यदि शास्त्र सुन भी लिया जाये तो उससे अनादिकाल के मिथ्यात्व का मिट जाना सम्भव नहीं होता। मिथ्यात्व के भी दो प्रकार होते हैं : आज तक जिसका मिथ्यात्व छूटा ही नहीं है वह होता है अनादिकाल का मिथ्यात्व। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों में 'कृष्ण पर्क्षा' कहा है। ऐसा जीव मनुष्य भव में शास्त्र-श्रवण करके उस मिथ्यात्व से छुटकारा पा लेता है। दूसरे किसी भी भव में जीव भले ही कितनी ही बार शास्त्र का श्रवण क्यों न कर ले उसका अनादि-कालीन मिथ्यात्व नहीं छूट सकता। अब विचार यह करना है कि मनुष्य के अन्दर ही ऐसी कौन-सी शक्ति है जिसके कारण मनुष्य-भव में शास्त्र श्रवण करने से उसका अनादिकाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है? इस प्रकार की शक्ति दूसरे भवों के जीवों में क्यों नहीं है? शास्त्रकार इन प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं कि नरक के अन्दर रहने वाले जीव दुःख से परिपूर्ण होते हैं।

“नेरइया दुखसंसत्ता”

नारकीय प्राणी दिवानिश दुःख से व्याकुल रहते हैं। वहाँ तो सर्वत्र दुःख ही दुःख है, आराम और शान्ति का वहाँ काम नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास सोचने और समझने का अवकाश ही कहाँ है? जहाँ एकांत दुःख का वातावरण हो वहाँ सूझ भी क्या सकता है? देवलोक में रहने वाले देवताओं की स्थिति नारकों से सर्वथा विपरीत प्रकार की है। देवता लोग रात-दिन भोग-विलास में रत रहते हैं। वे विषयों में इतने खोये रहते हैं कि आत्मस्वरूप या वस्तुतत्त्व को समझने की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। तिर्यंच विवेक-विकल ही होते हैं :

“तिरिया विवेक विकला”

जहाँ विवेक का ही अभाव है, वहाँ वस्तु-तत्त्व को समझने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ! एक मनुष्यमति ही ऐसी है जहाँ न तो अत्यन्त दुःख ही है और न ही देवलोक के समान अत्यन्त सुख ही है। यहाँ अधिक विवेक-विकलता भी नहीं है। यहाँ तो सभी बातों में मध्यम अवस्था है। यही कारण

है कि मनुष्य में गार-ग्राम्य का विचार करने की शक्ति विद्यमान रहती है। घनादिबाल का मिथ्यात्व भी इसी कारण से मनुष्य सब में नष्ट हो जाता है। सम्यक्त्व के बताये गये दो भेदों में अधिमग्न या उपदेष्टव्य सम्यक्त्व में ही घनादिबाल का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और वह भी मनुष्य भय के भन्दर। जहाँ तक स्वाभाविक रूप में घाने वाले सम्यक्त्व की बात है, एक बार घनादिबाल का मिथ्यात्व नष्ट होकर जीव की सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, अब पुन घनावधानी में वह सम्यक्त्व खसा जाता है तब वह गया हुआ सम्यक्त्व नि गंदह चारों गतिधों के भन्दर बिना उपदेष्ट के भी वापस या सरता है। इस स्वाभाविकता का अस्तित्व तो सभी गतिधों में होता है। घनादिबाधों मिथ्यात्व को मिटान का उपाय मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है

“अस्मादि परममाधि, पुस्तहाजीह अनुजो।

मानुसत मुई शडा, सजमन्मि य बीरिय ॥

पर्याप्त—

आत्मा के लिए चार भग्न अवस्त दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पाकर शास्त्र-ध्वज अवस्त दुर्लभ है। शास्त्र-ध्वज का प्रवसर पाकर भी धडा की प्राप्ति दुर्लभतर है और उक्त तीनों भग्नो को पाकर भी धडा के अनुसार समय में पराक्रम लगाना तो अवन्त कठिन है। दुर्लभतम चतुर्थ भग्न की प्राप्ति के पश्चात् आत्मा के बीपड़ का खेल पूरा हो जाता है। आत्मा चारों भग्नो का विजेता भी बन जाता है और कर्म कपी पशुओं पर भी उसकी जीत हो जाती है। इसके बाद की अवस्था ही मोक्ष की है और शाश्वत सुखों की प्राप्ति भी सभी होती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

६ अगस्त, १९७६

आयुष्य-बंध और समुद्धात

जैसा कि हम अनेक बार कह चुके हैं, शाश्वत सुखों की प्राप्ति जीव को मुक्त होने के पश्चात् ही हो सकती है। मुक्त का विरोधी शब्द 'बद्ध' है जिसका अर्थ है 'बँधा हुआ'। जो सब प्रकार के बन्धनों से रहित है, वह मुक्त कहलाता है। शास्त्रों में 'बद्ध' शब्द का प्रयोग तो कम ही मिलता है। वहाँ तो 'संसारिणो मुक्ताश्च' अर्थात् संसारी और मुक्त शब्दों का ही अधिक प्रयोग है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बँधे हुए तो हैं किन्तु छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मुक्त होने की अभिलाषा उनमें निरन्तर बनी रहती है। इस प्रकार की अभिलाषा और प्रयत्न उनको अपनी वर्तमान परिस्थिति का विरोध करने को बाध्य करते हैं। इस प्रकार का विरोध करना हर एक के वश की बात नहीं होती। दूसरे ऐसे हैं जो जिस बद्धावस्था में हैं उसी में रहना पसन्द करते हैं। इसका कारण है कि वे बद्धावस्था में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। बन्धन में ही वे अपनी सुरक्षा मानते हैं और बन्धन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु में उनकी रुचि ही नहीं होती। उन्होंने जो भी कुछ अपने जीवन में देखा, सुना या अनुभव किया होता है वह सारा का सारा बन्धनमय ही होता है। वे ऐसा भी सोचते हैं कि यदि हम बन्धन में नहीं रहे या हमारे बन्धन खुल गये तो हम यत्र-तत्र बिखर ही न जाएँ। भारा जब तक बँधा रहता है तब तक वह भारा कहलाता है, बिखरने के पश्चात् तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या भारा रहना अच्छा है? कदापि नहीं। भारा तो भाररूप है। भारा का अस्तित्व तो भाररूप बने रहने में ही है, क्योंकि बिखरने के पश्चात् तो वायु उसका तिनका-तिनका उड़ा-कर ले जायेगी, तब खोज करने से भी अस्तित्व नहीं मिलेगा।

जब कोई किसी पर नाराज होता है तो मारवाड़ी भाषा में गाली के रूप में उसे कहता है, 'थारी खोज जाइज्यो'। यह गाली अच्छी है या बुरी, लोकजीवन में तो इसे बुरा ही समझा जाता है। जिसको यह गाली दी जाती है वह तो इसे इसलिए बुरा मानता है कि इसमें उसकी खोज भी नष्ट

करने की भावना निहित है। वह यह भी सोचना है कि यदि वह नहीं गुम भी हो जाये तो उसके चरण चिह्न के आधार पर उसकी खोज तो की जा सकती है किन्तु जिसकी खोज के चिह्न ही समाप्त हो गये उसकी खोज भला कौन कर पायेगा। इस कारण उसका गानो गुनने वाला गानो देने पर रूढ़ होता है। जिस व्यक्ति की आत्मा में ज्ञान-रसा जागृत नहीं हुई है, वही अपनी खोज को सहो-समाप्त रहने का प्रयत्न करता है। जो जीवन की वास्तविकता से परिचित हो चुका है वह तो जानता है कि जिसका नाश आत्म-प्रभव है वह किसी हानत में भी रुक नहीं सकता भले ही कितने अंगरक्षक वह अपने साथ रख ले। उदाहरण के लिए महाभारत का एक कथा प्रसंग प्रस्तुत करते हैं :

महाभारत में दारुणवध अर्जुन जयद्रथ के ऊपर अत्यन्त क्रोधाग्निमान हो गये। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त में पहले-पहले वे जयद्रथ की हत्या कर देंगे, यदि इस प्रतिज्ञा को पूर्ण न कर सकें तो स्वयं जलकर राख हो जायेंगे। बड़ी भयानक थी अर्जुन की यह प्रतिज्ञा।

अभिमन्यु-वध के पूर्व, प्रतिज्ञा तो द्रोणाचार्य ने भी ली थी कि या तो वे युधिष्ठिर को पकड़ेंगे और या फिर उन्हो के सद्यः किसी अन्य राजा को मारेंगे। दोनों की प्रतिज्ञाओं में यह अन्तर था कि द्रोणाचार्य ने तो प्रतिज्ञा अँधेरे में ली थी। जब अर्जुन सशक्त राजाओं से युद्ध करने के लिए गये हुए थे, तब उनके पीछे यह प्रतिज्ञा की गयी थी परन्तु अर्जुन ने जो दूसरे दिन प्रतिज्ञा की वह अँधेरे में नहीं की। अर्जुन ने तो अपनी प्रतिज्ञा की स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि कल की शाम तक या तो जयद्रथ नहीं या अर्जुन नहीं। एतार की कोई भी व्यक्ति जयद्रथ की हार देने के लिये प्रस्तुत हो जाये परन्तु वह अर्जुन के हाथों से रुक नहीं पायेगा। यह प्रतिज्ञा डके की पोट से की गई थी। विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस प्रतिज्ञा में अर्जुन ने दो बातों की छूट दे दी थी। एक तो यह कि यदि जयद्रथ उनको देखकर मैदान छोड़कर भागेगा तो उसका पीछा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि यदि वह कृष्ण या युधिष्ठिर की कारण में चला जायेगा, तब भी उसका पीछा नहीं किया जायेगा। आप सब विचार कर देखो, ये दोनों बातें कितने महत्व की हैं। एक के पन्दर तो सत्रिय धर्म की पराकाष्ठा है, दूसरी में श्रीकृष्ण के प्रति और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन के उत्कृष्ट प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। अपने पुत्र का पातक व्यक्ति भी यदि उपर्युक्त दो बातों में से किसी का आचरण कर लेता है तो उसके प्राणों को छोड़ देना—यह कितने महत्व की बात है। यह बात युद्ध की आचारसंहिता की पार चाँद लगाने वाली है।

द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए वज्र की एक कोठी मगवाई। वह कोठी

इतनी पाकी थी कि भयानक से भयानक किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र से मंग होने वाली नहीं थी। जयद्रथ को उस कोठी में बँटा दिया गया। घाट बड़े-बड़े योद्धा राजाओं का प्रगरक्षक के रूप में उसके चारों ओर तड़े कर दिया जिससे कि कोई भी उस कोठी के समीप भी न फटक सके। बड़ा सख्त प्रवन्ध किया गया था जयद्रथ के प्राणों को बचाने के लिए। किन्तु हुआ क्या? सायंकाल सूर्य बादल के पीछे छिप गया। युद्ध की व्यग्रता के कारण कोई भी यह नहीं जान पाया कि सूर्य बादलों के पीछे है। सबने यही समझा कि सूर्य तो अस्त हो गया है। ऐसा समझकर अर्जुन ने भी स्वयं के दाह के लिए अग्निकुण्ड की रचना करवा डाली—क्योंकि वह अभी तक जयद्रथ को मार नहीं सका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका था। सब पाण्डव और कौरव अग्निकुण्ड के पास यह सारा काण्ड देखने के लिए एकत्रित हो गये। जयद्रथ को भी पता चला कि उसका शत्रु अर्जुन अग्नि की शरण में जा रहा है। उसने सोचा कि “मेरी आँखों को ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलने वाला है, मैं भी शत्रु को नष्ट होते देखकर क्यों न आनन्द का अनुभव कर लूँ।” अर्जुन को जलता देखने के लिए जयद्रथ ने अपनी कोठी का ढक्कन हटा दिया और अपना मुँह बाहर निकाला। सहसा बादलों में तिरोहित सूर्य बाहर निकल आया। श्री कृष्ण ने तुरन्त अर्जुन को संकेत किया। संकेत पाते ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और चला दिया बाण जयद्रथ की गर्दन पर। पता भी नहीं चला किसी को कि यह सारी क्रिया कब हो गयी। लोगों ने देखा कि बाण से विधा हुआ जयद्रथ का सिर हवा में उड़ता चला जा रहा है। आकाश में ऐसा भयानक दृश्य देखते ही लोगों में हाहाकार मच गया। इतनी लाघवता थी अर्जुन में, इसी का नाम है—लाघवी विद्या। यह काम मन्दगति से होने वाला नहीं था। अर्जुन ने तो यह काम कुछ ही क्षणों में कर डाला था। तो यहाँ तो हमारा कहने का और यह उदाहरण प्रस्तुत करने का यही आशय था कि नाशवान् वस्तु को जिस समय नष्ट होना है वह अवश्य होगी, उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जो विनाशी है वह अविनाशी नहीं बन सकता।

संसार में ज्ञानी पुरुष ही इस तत्त्व को समझते हैं। तभी तो वे अपने शरीर की विशेष रूप से परवाह नहीं किया करते। वे तो आत्मोन्मुखी होते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अविनाशी आत्मा कभी भी बन्धन पसन्द नहीं करता। यदि वह शरीर के बन्धन को पसन्द करता होता या उसको बन्धन इष्ट होता तो वह इस शरीर को कभी छोड़कर न जाता। शरीर का बन्धन तो दरकिनार, आत्मा तो कर्मों के बन्धन में बंधकर रहना भी नहीं चाहता। समय-समय पर जैसे-जैसे उसे अवसर मिलता है वह कर्मों के बन्धन को भी मिटाने का प्रयत्न किया करता है। परन्तु वह करे भी क्या, अनादिकाल से

जो उसके माथे बमं चिपटे हुए हैं उनमें महमा मुक्ति पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता। इनके प्रतिरिक्त बमं, बमों को धारण किया करते हैं। दूर की स्थिति वाले अपने महयोगियों को भी बमं अपनी ओर खींचकर लाने का प्रयत्न करते हैं। बन्धन की यह परम्परा निरन्तर चालू रहती है, मिटती नहीं। बाकी आत्मा तो जैसा कि हम पहले बयां आये हैं बन्धनों से छूटने के लिए सदा छटपटाता रहता है। उसे बन्धन पसन्द नहीं। आत्मा को इन छटपटाहट पर शास्त्र में एक बड़ा सुन्दर उदाहरण आता है—तेल के बड़ाहे का। घनि के ऊपर रने हुए तेल के बड़ाहे में घग्नि की तीज घाँच से तेल उबलने लगता है। सौमते समय उसमें से एक घग्नि निकलती है। इसके प्रतिरिक्त घग्नि की उल्टा गरमो से तेल ऊँचा-नीचा होता हुआ भी स्पष्ट दिखाई दिया करता है। ऊपर का हिस्सा नीचे जाता है और नीचे का ऊपर को आता है। घग्नि की भवानक उष्णता के कारण तेल का प्रत्येक परमाणु चलन बन जाता है। घग्नि की तीजता के आगे बह कर भी क्या सकता है? इसी प्रकार आत्मप्रदेश जब तक बमं के साथ बँधे रहने हैं, जब तक आत्मा की भी यही दशा होता है। आत्मप्रदेश सारे शरीर के घन्डर चक्कर लगाया करते हैं। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, स्थिर इसलिए नहीं कि उनके साथ भिन्न पदार्थ की दक्षि लगी हुई है। स्वयं चेतन्य होते हुए भी वह कमों की बड़ दक्षि से भावित है। उस विरोधी जड़ तत्त्व से छुटकारा पाने के लिए आत्मा छटपटाया करता है। या दूसरे शब्दों में आत्मप्रदेश छटपटाया करते हैं।

इनके प्रतिरिक्त अपने यह भी देखा होगा कि बड़ाहे में जब तेल सौलता है तो उसके घन्डर से सफेद-सफेद भाग निकला करते हैं। प्राप्त भागों के भ्रम तो बड़ी आकृति के होते हैं किन्तु मन्दगति में सिमटते हुए वे मध्यभाग में आकर छोटी आकृति के हो जाते हैं। छोटी आकृति में आकर वे पूर्ववत् चल नहीं रहते। हमारे भी जो बीच में आत्मप्रदेश हैं वे मध्यवर्ती प्रदेश चक्कर प्रदेश कहलाते हैं। उन चक्कर प्रदेशों की समस्या आठ है। आठों ही प्रदेश एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। बाकी के भ्रम्य आत्मप्रदेश तो गति-शील रहते हैं। अपने से परिचित व्यक्ति के विषय में हम जो कुछ सुनते हैं, सुनने के साथ ही हमारे आत्मप्रदेशों की स्थिति और आकृति भी वैसी बन जाया करती है। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कि उस व्यक्ति के सम्पर्क का दृश्य हमारी घन्टदृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक चित्रपट की रील के समान बन जाता है उस समय हमारा घन्टमन। जैसे चित्रपट पर हजारों चित्र एक मिनट में घिसकते पते जाते हैं, हमें आत ही नहीं हो पाता कि एक चित्र दूसरे चित्र से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी प्रकार हमारी विचारधारा में भी घनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। उन दृश्यों के अनुसार ही हमारे

आत्मप्रदेश उन-उन प्राकृतियों में परिधि-बद्ध होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी प्राकृति या दृश्य हमारी विचारधारा में उतर गये, उन-उनके साथ हमारा बन्ध हो जाता है। उन विचारधाराओं से यह आत्मा इस प्रकार बन्ध जाता है कि वाकी के सीन तो घाये-गये हो जाते हैं। यह सीन या दृश्य जिसके ऊपर हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिसपर राग या द्वेष आ जाने से आत्मा के साथ बन्धन होता है, उसी के अनुसार हमारे अगले भव या जन्म का निर्माण हुआ करता है। आगामी भव के सारे बन्धे हुए सीन हमारे सामने आ जाया करते हैं। जिस विचारधारा के साथ हम बन्ध जाते हैं, उसके अनुसार ही हमारे आगामी भव के आयुष्य का बन्ध होता है। जिस समय हमारा यह भव समाप्त होने को होगा उस समय हमारा आगामी भव का आयुष्य बन्धा होगा और हम अगले जन्म के लिए तैयार होंगे। जिस समय किसी प्रस्तुत विचार-धारा के साथ हमारा आयुष्य बन्ध रहा था उस समय इस बात का हमें तनिक भी भान नहीं था कि हमारा आगामी भव का आयुष्य बन्ध रहा है। हमें भान भले ही न हो किन्तु हमारा वह बन्ध उसी समय जमा हो जाता है। जब हम मरण के सन्निकट होते हैं, इस भव की समाप्ति होने के लगभग मुहूर्त-भर पहले ही वे सारी विचारधाराएँ हमारे स्मृति-पटल पर अंकित हो जाती हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान नहीं कहा जाता किन्तु 'आनुपूर्वी' कहा जाता है। नाम कर्म की तिरानवे प्रकृतियों में से चार प्रकार की आनु-पूर्वी प्रकृतियाँ हैं। आयुष्य बन्धने के समय जो हमारे भाव थे, संठाण थे, लेश्या थी, वे के वे सभी उस समय आ जाते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर हमारा अगले भव में जाना होता है। संक्षेप में, कहने का अभिप्राय यही है कि आत्मा का जब अमुक विचारधाराओं के साथ बन्ध पड़ जाता है उसी समय हमारे अगले भव के आयुष्य का भी बन्ध हो जाता है।

यह बात ध्यान में रखने की है कि आयुष्य का बन्ध एक भव में एक बार ही होता है। कर्म निःसन्देह बार-बार बन्धते रहते हैं। अनेक भवों का आयुष्य एक भव में बन्धना संभव नहीं होता। एक ही भव में हम कर्म को इतने अधिक बान्ध सकते हैं जिनको लाखों, करोड़ों भव तक भोगते रहें। कई बार इतने कर्म बन्ध जाते हैं कि अनेक भवों में भोगते-भोगते भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इसका कारण यह है कि उस कर्म प्रकृति की जितनी स्थिति होती है उसके अनुसार ही हमें कर्मफल भोगना पड़ता है। और भवों की स्थिति तो स्वतः ही थोड़ी होती है। इस प्रकार आगामी भव का आयुष्य तो एक जन्म में एक बार ही बन्धता है। किस समय वह आयुष्य बन्धा करता है, इसको जानने का भी शास्त्रकारों ने उपाय बताया है। जितना हमारा आयुष्य होता है, उसके तीसरे भाग के अन्दर अगले भव का आयुष्य बन्धता है।

यदि किसी कारणवश नीमरे भाग में न वायु सके तो फिर येय रहे प्राण्य के तीमरे भाग में सम्भला है। यदि उन समय भी न वायु सके तो फिर जो येय रह गया है, उसके नीमरे भाग में सम्भला है। हम तरह भाग करते-करते जब भव का धन या जाता है, तब भी प्राण्य वायु सकेगा है। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी प्राण्य वायु ही नहीं है, तभी दया में धारमा चक्कर लगाती रहती है। ऐसी स्थिति धारमा की पार्श्वभाषिक भाषा में 'धारमा-तिक समुद्रपात' भी कहलाती है। जिस समय धारमा धन ठिकाने को देने के लिए जाता है उस समय बहुत-से धारमप्रदेश धरीर के अन्दर से निकलकर बने जाते हैं। ये धारमप्रदेश मृत्यु से पूर्व ही धरीर से निष्क्रम जाते हैं उस स्थान की गीत में जहाँ उनको जाना होता है। ठिकाना देखकर वे सौट घाते हैं उभी धरीर में जहाँ सब तक स्थित वे। धारमप्रदेशों में जो घाट चक्कर प्रदेश हैं वे पहले नहीं जाते। वे जो मध्य के घाट चक्कर प्रदेश हैं, वे एक बार धरीर से निकल गये तो पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते। वैसे धरीर के अन्दर से धारम धारमप्रदेश तो अनेक प्रसंगों पर बाहर निकल आया करते हैं। सारे कभी नहीं निकलते, कभी थोड़े धीरे उपादा निकल सकते हैं।

सात प्रसंगों पर धारमप्रदेश धरीर से बाहर निष्क्रम करते हैं। धारम-चारों ने कोई भी बात गुप्त नहीं रखी, लोगों के हित के लिए सब कुछ बता दिया है। ग्रहण करना या न करना यह तो लोगों की इच्छा पर निर्भर है। धरीर से सात प्रसंगों पर निकलने वाले धारमप्रदेशों की समुद्रपात कहा जाता है। समुद्रपात का अर्थ है कि मूल धरीर की छाँड़े बिना धारमप्रदेशों का धरीर से बाहर निकल जाना। सर्वप्रथम समुद्रपात है—वेदनीय। वेदनीय दो प्रकार की होती है—साता वेदनीय और असाता वेदनीय। लेकिन लौकिक व्यवहार में ठीक केवल एक वेदनीय—असाता या पीड़ा ही प्रसिद्ध है। बड़े धारम से हम कहते हैं, 'प्रो हो ! बेचारी ने कितना वेदनीय बर्तन बांध रखा है ! किसी दुखी को, पीड़ित को धीरे रोगी को देखकर प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वास्तव में वेदनीय बर्तन की दो प्रकृतियाँ हैं—साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वेदना में कुछ वास्तविकता है या नहीं है यह भी विचारणीय बात है। हमारे विरुद्ध जब कोई चुभने वाली बात कह देता है तो हमें बहुत दुःख का अनुभव होता है। कोई पात बंठा व्यक्ति हमको समझाता हुआ कहता है, 'घरे भोले मनुष्य ! तुम इतना बर्तन फीस करते हो, सामने वाले ने तो केवल शब्द ही बोले हैं, उन शब्दों से ही तुम्हें इतनी दुःखानुभूति हो रही है कि उसने ऐसा तुमको कहा ही क्यों ?' उत्तर में हम उसे कहते हैं कि "इतना यत्निष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी उसने हमारा लनिक भी सिहाज नहीं रखा। इसके बड़े बर्तन-बन्धु किसी ने भी तो मुझे आज तक ऐसी बात नहीं कही जो इसने कहा दी।" इस प्रकार हम

बहुत ही दुःखानुभव करते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी-ने पत्थर मार दिया, गहरी चोट लग गई और रगत बहने लगा। चोट खाने वाले को यह पता लगा कि पत्थर मारने वाले का लक्ष्य वह नहीं था, उसने तो किसी और के मारा या किन्तु निशाना चूक गया और पत्थर उसके लग गया। यह सब असावधानी से हुआ। ऐसा विचार करके चोट खाने वाला वेदना का अधिक अनुभव नहीं करता।

अब आप वेदनीय शब्द पर विचार करें। वास्तव में वेदना है क्या? पत्थर की चोट खाने वाला व्यक्ति, जिसके चोट के कारण जलम भी हो गया है वह इतनी वेदना का अनुभव नहीं कर रहा है जितनी कि वह जिसको कि केवल विरुद्ध शब्द बोले गये थे और उन शब्दों का उसके शरीर पर कोई आघात भी नहीं है। शरीर का घायल मन की पीड़ा से इतना व्याकुल नहीं है जितना कि वाणी से घायल मानसिक पीड़ा से संतप्त है। लोगों के बहुत समझाने-बुझाने पर भी मन के घायल की वेदना शान्त नहीं हो पा रही। अब हम आपसे पूछते हैं कि वेदना या दुःखानुभूति क्या वास्तविकता पर आधारित है अथवा विचारधारा पर आधारित है? व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अधिक वेदना तो उसको होनी चाहिए जिसके पत्थर की चोट लगी है और घाव भी हो गया है। वास्तविकता यह है कि वेदना की अनुभूति हमारी विचारधारा पर अवलम्बित है। इसी वेदना को ज्ञानी पुरुषों ने 'वेदनीय कर्म' कहा है। साता वेदन और असाता वेदन—इन दोनों से वेदना के समय आत्मा अपना भान भूल जाता है। असाता हो गई और सहनशीलता का अभाव है तो व्यक्ति हाय-हाय और आहि-त्राहि मचा दिया करता है। वह छटपटाने लगता है, तड़पता है और अपने हाथों-पैरों को इधर-उधर पटकता है। वह समय आत्म-प्रदेशों का बाहर निकलने का होता है। इसको वेदनीय समुद्घात भी कहते हैं। अपने दुःख को अन्दर ही समेटने की शक्ति न होने के कारण ही ऐसा हुआ करता है। इसी प्रकार तीव्र ज्वर आ गया, शरीर से गरमी की ज्वालाएँ-सी निकलने लगीं, श्वास तीव्र गति से चलने लगा और शरीर तपने लगा—ऐसी दशा में भी आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आत्मप्रदेश को रोकने की शक्ति तो सहनशीलता में ही होती है, सहनशीलता का अभाव होने से आत्मप्रदेश शरीर में टिक नहीं पाते।

इसी तरह से कषाय समुद्घात भी होता है। ऊपर के विवरण में वेदनीय के केवल एक ही पहलू पर प्रकाश डाला गया है। साता या सुख का भी जिस समय वेदन या अनुभव होता है, उस समय भी व्यक्ति अपने आपे में रहने नहीं पाता। शरीर द्वारा अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगता है। दूसरे देखने वाले उस समय यह कहने लगते हैं कि, "यह तो फूल कर कुप्पा हो गया है।" कभी-

कभी तो अत्यधिक उत्साह के कारण व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ धी बँटता है। उसके हृदय की गति सहसा बन्द हो जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है जो प्रसंग आने पर आपकी बनाया जायेगा।

साता के वेदन में भी आत्मप्रदेश बाहर निकल जाते हैं शरीर से। साता घोर घसाता दोनों को सहन करने की क्षिति के अभाव में ही ऐसा होता है। इसी प्रकार कपाय में भी जब शोध का आविर्भाव होता है तो धीरे-धीरे हो जाती है, घोंठ फटफटाने लगते हैं, मनुष्य का सारा शरीर काँपने लगता है घोर चेहरा विकरास हो जाता है। वह भूत के समान नाचने लगता है। उस समय भी आत्म-प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसको कहा जाता है, 'कपाय-समुद्र-घात'। तीसरी समुद्रघात है—'मारणांतिक'। मारणांतिक समुद्रघात के विषय में आपकी पहले बताया जा चुका है। इसी प्रकार एक 'तेजस्-समुद्रघात' होती है जिसमें तेजस् सन्धि का प्रयोग किया जाता है। एक आहारक समुद्रघात भी होती है जिसमें एक पुतला निकालकर केवल जानियो या सर्वज्ञों के पास भेजा जाता है। इसका उद्देश्य होता है—प्रश्न का समाधान पाना और समयसरण की श्रद्धि-सिद्धि की देखना। आहारक समुद्रघात को आहारक सन्धि भी कहते हैं।

एक 'वैक्रिय समुद्रघात' भी होती है। इसमें एक के अनेक रूप बनाये जाते हैं। एक ही व्यक्ति हजारों-लाखों अपने रूप बना सकता है। उन सब रूपों में आत्मप्रदेश रहते हैं। सब रूपों में आत्मप्रदेशों के सम्भाव में भी सबका सब एक प्रदेष्टव्य स्वरूपात्मा से रहता है। कथक प्रदेश वाले रूप से ही सारा तन्त्र संचालित हुआ करता है। बाकी के सब रूप तो भावायती टट्टू होती हैं, कठ-पुतली के समान भी उनको समझा जा सकता है। सारे आत्मप्रदेशों की बाग-दोर उस मूल व्यक्ति के हाथों में रहती है वही कथक प्रदेष्ट रहते हैं। इस प्रकार वैक्रिय समुद्रघात में भी आत्मप्रदेश बाहर निकलते हैं।

केवली समुद्रघात के समय भी बाहर निकलते हैं। केवली समुद्रघात तो अपने-आप होती है बिना बाकी तेजस्, वैक्रिय और आहारक—ये समुद्रघातें जान-बूझकर की जाती हैं। घाट समय के स्वल्पकाल में ही केवली समुद्रघात हो जाती है। शरीर के अन्दर हमारा आत्मा समेटे हुए कपड़े के समान पड़ा रहता है। जब केवली समुद्रघात की जाती है, तो वह आत्मा चौदह राजू लोक के अन्दर व्याप्त हो जाता है। जैसे किसी सोलह पटों वाले कपड़े को खुला करते-करते एक लड़ा हो जाने के पश्चात् वह जितना सम्झा हो जाता है। उस कपड़े की भटका दिया जाये तो रजकण्डल में कपड़ा स्वच्छ व हल्का बन जाता है, इसी प्रकार आत्मा जब चौदह राजू लोक में फँस जाता है, उस समय ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि कर्मों की वर्णणाएँ उससे निर्जलित होने लग जाती

हैं। आठ समय के अन्दर जिस शरीर से आत्मा निकला या उसी में प्रविष्ट हो जाता है। आठ रुचक प्रदेश तो हर एक ज्ञानत में वहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि केवली समुद्धात करने वाला व्यक्ति लोक के मध्य भाग में है। मनुष्य क्षेत्र के अन्दर ही केवली समुद्धात होती है। मनुष्य क्षेत्र बिल्कुल बीच में है। इसलिए उन रुचक प्रदेशों को केवली समुद्धात करने के समय भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जहाँ पर हैं, वहीं टिके रहते हैं।

हमारा कहने का आशय यही है कि जिस समय हमारा अगले भव का आयुष्य बँधा हुआ होता है, उस आयुष्य बन्ध के साथ जो हमारी विचारधारा थी, वही विचारधारा मृत्यु के समय जागृत हो जाती है। इस प्रकार का आयुष्यबन्ध संसार में परिभ्रमण करने वालों का ही होता है, जो मोक्ष में जाने वाले आत्मा हैं, उनका आगामी भव का आयुष्य नहीं बँधा करता। आयुष्य कर्म की प्रकृति के अन्दर सबसे अधिक आयुष्य तँतीस सागरोपम की ही होती है, इससे अधिक नहीं। विमुक्त होने वाला आत्मा जिस अवस्था में रहेगा उस अवस्था का नाम है—‘सादि-अनन्त।’ सादि-अनन्त का अर्थ है कि मुक्त अवस्था का आदि तो है किन्तु उसका अन्त नहीं है। ऐसी कोई भी कर्म प्रकृति नहीं है जिसकी स्थिति सादि-अनन्त हो। यही कारण है कि मुमुक्षु आत्माओं के आयुष्य का बन्ध नहीं हुआ करता। किसी भी कर्म के उदयभाव में मुक्तावस्था नहीं मानी जा सकती। मुक्तावस्था तो तभी प्राप्त होती है जब सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और बन्धन टूट जाते हैं। शाश्वत सुखों की प्राप्ति जीव को तभी होती है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

६ अगस्त, १९७६

आत्मा में सम्पूर्णता

साक्षरत मुखों की प्राप्ति अपने ही भावों पर निर्भर
 पारा को कहते हैं और उसी का दूसरा नाम वह
 मिथ्यात्व के भी होते हैं किन्तु यही भाव का दर्जा
 अंतरण के बिचारों का साध्य होता है अपने—यह
 आत्मा के भाव कुछ और प्रकार के होते हैं और वे
 के। कर्मों के जो भाव हैं उन्हें उदयभाव की वृद्धि
 अभिप्राय है कि हमने जो कर्म बोधा वह उदय में।
 में नहीं आया था तब तक वह सत्ता में था। वह
 साक्षर है जिसका अर्थ है अन्तर रहने की स्थिति में
 में रहने वाला भी कह सकते हैं। अस्तित्व की ओर
 हमारे सामने या प्रत्यक्ष रूप में होता है और दूसरा
 अस्तित्व के रूप में होता है, हम उसे दिव्यत्व कहें
 हमारे सामने है उसका तो अस्तित्व है और जो दूसरा
 रूप में है, उसका तो अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा हम
 सामने जो कुछ है वह तो सर्वथा नगण्य है, दिव्य है
 जो सम्पातीत है। विश्व में तो बहुत कुछ है जो नगण्य
 चौदह रज्ज्वारमक लोक भी—विश्व में नगण्य, १२६४,
 तथा इसके अतिरिक्त जहाँ पर अनादि अस्तित्व है, अस्त
 काय का एक देश है, काल है, पुद्गल है—यहाँ १२६४
 रिक्त अलोक भी, जहाँ पर केवल आकाश ही है १२६४
 है। जितना कुछ हम प्रत्यक्ष रूप में करने पाएँगे कि
 विश्व के अस्मात् परोक्ष-पदार्थों से अज्ञान के
 तो परोक्ष के सामने नहीं के ही बराबर है। अज्ञान
 कि यह मान्यता सर्वथा निराधार है। अज्ञान
 अतिरिक्त है

जो वस्तु हमारे सामने है, हमारी दृष्टि में आ रही है, हमारी अनुभूति द्वारा गम्य है, वह उदयावस्था कहलाती है। लोग बहुत बार यह पूछताछ किया करते हैं कि 'हमारा भाग्योदय कब होगा?' पूछने वालों को निःसन्देह यह ज्ञान अवश्य होता होगा कि उनके भाग्य के अन्दर अनेक बातें होंगी। इसका कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को भी हम देखते हैं जिनका भाग्य लुला हुआ है या उदय में आया हुआ है, और उस भाग्य के परिणामस्वरूप उनको अनेक प्रकार की आनन्द की वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं; तो इससे हमें यह मानना पड़ता है कि उस व्यक्ति के भाग्य में पहले से वे वस्तुएँ मौजूद थीं। किसी के भी भाग्य में अनेक बातों का सद्भाव इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। किस के भाग्य में क्या है, इसको जानना बड़ा कठिन होता है। किसी नीतिकार का कथन भी है :

पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ।

अर्थात्—पुरुष के भाग्य में क्या लिखा है इसका पता तो देवताओं को भी नहीं लग पाता मनुष्य की तो बात ही क्या है ?

अपने भाग्य के विषय में जानने वाला व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि उसके भाग्य में है तो बहुत कुछ किन्तु वह उदय में नहीं आया है। 'सूर्योदय कब होगा?' ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रश्न के पीछे यह बात तो निश्चित है ही कि संसार में सूर्य नाम की कोई सत्ता तो अवश्य है किन्तु उसका अभी उदय नहीं हुआ है। वह अभी परोक्ष में है, अभी प्रत्यक्ष में नहीं आया है। जो कर्म हमने पिछले अनेक भवों में बाँधे और जो कर्म कितने ही भवों के पहले बाँधे, वे अभी तक उदय में नहीं आये हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो बँधे हुए कर्म हैं, वे स्टाक में पड़े हैं, सत्ता में हैं। जब तक उनका वितरण नहीं होता, या दूसरे शब्दों में वे उदय में नहीं आते तब तक उनके फल का हमें क्या पता चल सकता है ? जब वे उदय में आयेंगे उसी समय हमें उनके अच्छे या बुरे परिणाम का पता चल सकेगा।

दो तरह से कर्म उदय में आते हैं : एक तो अपने-आप उदय में आ जाया करते हैं और कई बार उनको उदय में लाने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उसका अर्थ होता है कि वह अपने कर्मों को उदय में लाने का प्रयत्न नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठता, वह पुरुषार्थ में दृढ़ विश्वास रखता है और उसकी यह दृढ़ धारणा बनी होती है कि अकेले भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं बन सकता, बनता तो पुरुषार्थ करने से है। वे तो कहते हैं कि :

“देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ”

धर्मात्—आत्म का परोक्षा करना तो वायव्य पुरुषों का लक्षण है। हिन्दी के भी एक कवि ने कहा है—

“बिना हुआये ना मिले ज्यों पंखे की पौन”

धर्मात्—पंख की हवा भी बिना हाथ के हुआये नहीं मिल सकती। जब बिजली नहीं घाई थी, उस समय लकड़ी के फ्रेम पर बपड़े के पंगे छत से लटकते होते थे। उनमें डोरी बंधी होती थी। परिष्कारक डोरी सींचता रहता था जिससे कपड़ा हिलता रहे और हवा घाती रहे। डोरी हिलाने में पुरुषार्थ किया जाता था तभी तो हवा मिलती थी। आजकल बिजली के पंखे लग गये हैं, बटन को छूने ही गतिशील तो हो जाते हैं किन्तु तभी जब तार में करंट हो। पुराना तरीका और पुरुषार्थस्व के अधीन थे और आजकल के पंख के अधीन हैं। बना-बनाया भोजन घाल में परोखा हुआ सामने लाकर रख भी दिया जाये तो घास मीकने में और हाँतो से खाने में पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो वह भोजन किसी दूसरे कं ही गले में उतरेगा। हमारा कहने का अभिप्राय है कि उद्यम तो पुरुष को करना ही पड़ेगा। पुरुष को पुरुष कहते ही इसलिए है कि वह पुरुषार्थ करे। इस उद्यम का नाम ही उदीरणा है। कर्मों को उद्यम में लाने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, उनका नाम ही धार्मिक भाषा में उदीरणा है। संस्कृत का यह शब्द बिगड़कर हिन्दी में उधेड़ना बन गया है। यदि डोरा किसी वस्तु पर लिपटा हुआ हो तो उसे हम सर-सर उधेड़कर भलग कर डालते हैं। इसी प्रकार उदीरणा को द्वारा जो कर्म पहले मन्दगति से उद्यम में आते थे ही अब क्षीघ्र गति से उद्यम में आने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से समय की बचत हो जाती है।

प्रथम कर्मों को उद्यम में लाने के लिए ही सदा उदीरणा की जाती है। शुभकर्मों को उद्यम में लाने के लिए उदीरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका कारण है कि शुभ कर्मों का परिणाम भोग या सुख होता है और उस सुख को भोगने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, उनको उदीरणा नहीं कहा जा सकता। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि उन प्रयत्नों के द्वारा जो सुख मिलेगा, एको-आराम मिलेगा उससे संभव है कुछ न कुछ मन में आसक्तिभाव या रागभाव उत्पन्न हो जाये और सुख तथा शुभ कर्म भोगते-भोगते आत्मा नये कर्म भी बाध्य से। इसीलिए शुभ कर्मों को उद्यम में लाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनको तो उपद्रव भाव में ही रक्षना चाहिए ऐसी धारणा की जाती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष अशुभकर्मों को, जिनके भोगन में पीड़ा होती है, दुःख होता है, उद्यम में लाने का प्रयत्न किया करते

हैं। तपश्चर्या करने में शरीर की शक्ति खीन हो जाती है, कुछ दुष्ट का भी अनुभव होता है। सोच करना, साधना करना, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करना, बैठकर भी विभिन्न मासनों में ध्यान करना जिससे कि शरीर में कुछ न कुछ पीड़ा हो--यादि-यादि ऐसी अनेक कष्टप्रद प्रियाएँ हैं जिन की यदि समभाव से सहन कर लिया जाये तो उदीरणा होती है। जिस व्यक्ति में न तो सहन करने की शक्ति है और न ही भावना है वह उदीरणा नहीं कर सकता। वह तो यही सोचा करता है कि कर्म जैसे-जैसे अपने-प्राण उदय में आते जायेंगे, भोग लिया जायेगा, क्यों व्यर्थ मैं अभी से कष्ट मोल लिया जाये।

तो ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो कर्म पहले से बन्धे हुए हैं वे जब फल भुगताने के लिए आते हैं तो उसको कर्मों का उदय कहा जाता है। जिस समय कर्मों का उदय होता है तो कर्म अपना दुष्टप्रभाव आत्मा पर डालते हैं। आत्मा उदयावस्था में कमजोर पड़ जाता है। कर्मों की शक्ति बलवत्तरा हो जाती है।

कर्मों की उदय की अवस्था में भी कभी-कभी ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है कि कर्मों का उदय एकदम रुक जाता है। या ऐसा कहो कि कर्मों का उदय रुकता नहीं किन्तु उसे रोक दिया जाता है। जैसे कि किसी को क्रोध आ जाये और वह उसको रोककर उसको शांत कर दे। इस प्रकार के रोकने के भाव को उपशम भाव कहते हैं। मन के विचारों की धारा बदलने की आवश्यकता है। विचार परिवर्तित होते ही क्रोध शांत हो जाता है। किसी व्यक्ति की आकृति पर क्रोध के लक्षण देखकर सामने बैठे व्यक्ति ने सोचा कि पता नहीं क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या कह बैठे और क्या विचार आया, 'अरे क्रोध करना तो बहुत बुरी बात है, क्रोध का परिणाम तो कई बार बहुत ही भयानक होता है। क्रोध तो आपत्ति का मूल है। क्यों न क्रोध के स्थान पर प्रेम भाव से ही मैं अपने झगड़े का निपटारा कर लूँ।' इस प्रकार की चिन्तनधारा से क्रोध का तूफान एकदम शान्त हो जाता है। इसी का नाम उपशम भाव है। इस भाव से क्रोधादि जितने भी अशुभ कर्म हैं वे उप-पाते। उपशम भाव में आत्मिक शक्ति का विकास होने के कारण कर्म निर्वल पड़ जाते हैं। कर्मों को निर्वल बनाने की शक्ति आत्मा के अन्दर ही रहती है। कर्मों के उपशमन की इस प्रक्रिया से आत्मा को जो लाभ पहुँचा वह कहलाया औपशमिक लाभ। कर्मों के उदयकाल में आत्मा पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वह औदयिक भाव कहलाता है।

उपसम सम्पत्त्व भी होता है। इसमें मिथ्यात्व की सहायक कर्मप्रकृतियाँ एकत्र बर जाती हैं। धोषघमिक भाव में सम्पत्त्व धीरे धारित्र दोनों रहते हैं। उदयभाव तो नभी बर्षों का होता है धर्मान् घाटों ही कर्मों की सभी प्रकृतियाँ उदय में जाती हैं किन्तु उपसम भाव केवल मोहनीय बर्षों का ही होता है। मोहनीय बर्षों की ही प्रकृतियाँ उपसम की जाती हैं। मोहनीय कर्म के उपसमन के कारण ही जीव को सम्पत्त्व भी प्राप्त होता है धीरे धारित्र भी। ठेठ ग्यारहवें गुणस्थान ५। धारित्र धोषघमिक भाव में प्राप्त हो जाता है। ग्यारहवें गुणस्थान की मोक्ष का द्वार माना गया है। उपसम भावों धारित्र मुक्तिद्वार को घटघटाता है, गुणस्थान के लिए, किन्तु जितने समय में द्वार खुले उससे पूर्व ही वह मोक्षे गिर जाता है। उसका नाम 'धोषघमिक भाव' ही इस स्थिति का घोरक है। सब कुछ दबाया हुआ था। दबाए हुए बर्षों तो कभी न बभी उक्तान में घाट्टर ही रहते हैं। दबाने की इस प्रक्रिया से धारमा साभावित तो अवश्य होता है किन्तु इस साथ में स्थायित्व नहीं रहता। या दूसरे शब्दों में धारमा अधिक समय तक एक-सा स्थितमान बना नहीं रह सकता। यदा-कदा उसकी हानि का भाजन बनना ही पड़ता है।

जिस प्रकार उसने मोहनीय बर्षों का उपसम किया था, उसी प्रकार यदि वह उस कर्म का क्षय कर देता तो उसको क्षायिक-साय प्राप्त हो जाता जिसमें स्थायित्व की सत्ता रहती है। धोषघमिक के समान इसमें अवस्थायित्व की गुजा-इय नहीं रहती। केवल-ज्ञान धीरे केवल दर्शन, ये सारे क्षायिक भाव के ध्वस्त-मंत भाते हैं। सिद्ध अवस्था भी क्षायिक भाव में है। क्षायिक भाव का धर्म ही यह है कि जिस कर्म समूह का क्षय कर दिया गया उसके पुनः उभरने की स्थिति सम्पत्त्व हो गई धीरे कर्मक्षय से जो भी धारमा की लाभ प्राप्त हुआ उसके

५ . . .

भी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी हैं वे सब के सब एक समान हैं। मतिज्ञानी, ध्रुव-ज्ञानी, अवधिज्ञानी धीरे मन-पर्यवज्ञानी एक समान नहीं हैं। इनके तो भेद है—जिसके दो तो किसी के दो से अधिक। केवल ज्ञानी धीरे केवल ज्ञानी ये कोई भेद नहीं होता, हजारों की संख्या में हो तो भी भेद नहीं होता। जिसको केवलज्ञान भाव प्राप्त हुआ है, जिसकी हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था या प्राये होगा—सब समान होते हैं। केवल ज्ञान कभी पुराना नहीं पड़ता। धरिहृती का, सिद्धों का, स्थियों का धीरे पुद्गलों का सबका केवल ज्ञान समान होता है। केवल ज्ञान वर होता है जब केवल ज्ञान का अवरोधक कर्म क्षय हो गया हो, धीरे धारमा के साथ कर्म का सम्बन्ध पूर्णरूपेण मिट गया हो। केवल ज्ञान की दशा में

की दृढ़ धारणा के पश्चात् जो व्यक्ति तपश्चर्या करता है, सम्भवत्व धारण करके अनादिकालीन मिथ्यात्व का त्याग करता है, जितनी इच्छाएँ हैं, लालसाएँ हैं, महा-आरंभ, महापरिग्रह—सब का त्याग कर देता है वही अपने संचित कर्मों का क्षय कर सकता है। संचित कर्मों के क्षय के पश्चात् आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप निखर आता है। आत्मा का यह शुद्ध स्वरूप ही परमात्म पद को प्राप्त करता है। जो आत्मा था वह परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनते ही शाश्वत सुखों का साम्राज्य आरंभ हो जाता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१० अगस्त, १९७६

साँच को आँच नहीं

समय-समय की शक्ति के बिना ससार में कुछ को साधा नहीं करना चाहिए। सबाई धीरे धाँसाई के सामय-समय का नाम ही समय-समय है। जिस व्यक्ति का जीवन समय पर आधारित है, वह तो मुझी हो रहता है। अभी तो लोक में बहावत प्रचलित है कि 'साँच को घाँच नहीं।' साँच को घाँच या भी कैसे सकती है? साँच तो ठोस है, निगोट है। यह तो धोल-पाल से रहित होता है। धोल तो अस्थिर है, झूठ में होता है। ठोस धीरे धन पदार्थ घाँच से आसानी से घायान्त नहीं हुआ करते। जो पोसे, पोसे या कमजोर होते हैं उनको घाग बड़ी सरलता से पकड़ लेती है। घास, तुष धीरे कागज घाँच ऐसे ही हल्के पदार्थ होते हैं जो घाग की लपेट में तुरन्त घा जाते हैं। अग्नि की ज्वालाओं से एक क्षण में ही राख की ढेरी बन जाते हैं। लकड़ी जैसा ठोस पदार्थ न तो सीधे घाग ही पकड़ता है धीरे न ही बसकर तुरन्त राख ही बनता है। यह तो जन-कार भी ठोस कोमल के रूप में रहता है। लकड़ी, तिनकी की अपेक्षा ठोस होती है। सब लकड़ियाँ भी एक सरीखी नहीं होतीं। कुछ अधिक ठोस होती हैं तो कुछ कम। गजसुकुमाल के स्वप्न में आता है इसका प्रसंग :

"खैरा ना खोरा तिर घरिया घसरामो।

मुनि नजर में लखी नेटी मन भी भासो ॥"

गजसुकुमाल मुनि पर खेर की लकड़ी के खीरे धरे गये थे। खेर की लकड़ी बड़ी बूढ़ धीरे पक्की होती है। समथान भूमि में खोने को बड़ी पक्की लकड़ी से बनाया जाता है जिससे कि उसके खीरे जल्दी से बुझने न पायें। इससे घब का दाह पूरी तरह से हो जाता है, उसका अवशेष बचने नहीं पाता। खेर के समान धीरे भी ऐसे पदार्थ हैं जो इतने ठोस धीरे धन हैं कि जिनको जलाने के लिए अग्नि की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ना पड़ती है। प्रमुख-प्रमुख पदार्थों को जलाने और मलाने के लिए निश्चित द्विषों को होट की अपेक्षा रहती है। सोहे की भट्ठियाँ, लाने की भट्ठियाँ धीरे सोने की भट्ठियाँ में धातुओं को शुद्धि निमित्त राज-कर्मों के प्रयत्नकरण के लिए धातु को गेय

या कोमल प्रकृति को ध्यान में रखकर हीट दी जाती है। ठोस पदार्थ के सामने तो कई बार आग स्वयं बुझ जाती है और उस पदार्थ का कुछ भी नहीं विगाड़ सकती। उदाहरण के लिए सीमेंट और कंकरीट के बने या पत्थर के बने फर्श पर आप जलता हुआ खीरा लाकर रख दें, वह ठोस फर्श का कुछ भी नहीं विगाड़ सकेगा और स्वयं बुझकर राख बन जायेगा। तो हमारा कहने का आशय यही है कि ठोस पदार्थ को आंच लगनी बड़ी कठिन है। संसार में सत्य से बढ़कर कोई ठोस तत्त्व या पदार्थ नहीं है।

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सत्य की शक्ति के सामने अन्य सभी शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रोध असत्य है और क्षमा की भावना सत्यपूर्ण है। जिसके पास क्षमा रूपी सत्य का शस्त्र है उसके सामने दुर्जन का क्रोध कुंठित हो जाता है। तभी तो किसी नीतिकार ने कहा है :

“क्षमा खड्गं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ?”

जिस व्यक्ति ने क्षमारूपी तलवार को धारण कर रखा है उसके सामने दुर्जन का क्रोध क्या कर सकता है? लोहे की तलवार को धारण करने वाला तो स्वयं अपना विनाश भी उसी तलवार से कर सकता है, किन्तु क्षमा की तलवार को धारण करने वाले को तो किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। क्रोध से क्रोध टकराता है तो हानि होती है, जब क्रोध से क्षमा टकराती है तो क्रोध स्वयं शान्त हो जाता है। घास-फूस-विहीन स्थान में फैकी हुई अग्नि स्वयं ही शान्त हो जाती है :

“अतूणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति”

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि सत्य के समक्ष सब शक्तियाँ सारहीन हो जाती हैं।

जैसा कि हमने पहले निर्देश किया है सम्यक्त्व में सचाई और अच्छाई दोनों का सामंजस्य है। हमारे मस्तिष्क में यदि सचाई होगी तो विश्व-भर में जितने भी पदार्थ हैं उनका वास्तविक स्वरूप हमको दृष्टिगोचर होगा। विश्व के पदार्थों की वास्तविकता का दर्शन मस्तिष्क की सचाई का ही परिणाम होता है। संसार के दृश्यमान पदार्थ विनाशशील हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो विनाशशीलता की परिधि में न आकर स्थिर रहने वाले हैं। इस प्रकार सब पदार्थों का आन्तरिक रहस्य जानने और समझने से हमारे मस्तिष्क में सत्य की पुष्टि होती है। सत्य की पुष्टि होने के पश्चात् हमें न तो किसी भी पदार्थ पर क्रोध आयेगा, न ईर्ष्या होगी और न ही द्वेष की भावना जागृत होगी। इससे हमारे मन में स्थिरता आ जायेगी और हम स्थिरमति बन

नहीं करता। कोई इस प्रकार की शंका कर सकता है कि पानी को आग पर चढ़ाने से वह इतना भयानक रूप से उबलने लगता है कि यदि किसी पर उसका एक छींटा भी पड़ जाये तो चमड़ी जल जाती है और छाले उठ जाते हैं। उस समय कहां चला जाता है उसकी शीतलता का स्वभाव? इस शंका का यही समाधान है कि जल तपकर और उबलकर भी अपने शीतलता के स्वभाव का त्याग नहीं करता है। उस उबलते हुए जल को यदि जलती हुई अग्नि पर डाल दिया जाये तो वह अपने शीतलता के गुण से उसको शान्त कर देता है, बुझा देता है। इससे स्पष्ट है कि पानी ने जलकर भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है। जलनी अग्नि पर डाला गया खोलता हुआ पानी इस प्रकार पानी का ही काम करता है, घासलेट या पेट्रोल का नहीं। यह सब स्वभाव का ही चमत्कार है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबका वास्तविक स्वरूप सम्यक्त्वी ही जानने में समर्थ हो सकता है। मिथ्यात्वी लोगों के लिए यह संभव नहीं है। इसका कारण है कि मिथ्यात्वी लोग शास्त्र-श्रवण और शास्त्र-वाचन से सदा वंचित रहते हैं। शास्त्रों में उनकी रुचि ही कहां होती है?

हमारे शास्त्र तो सर्वज्ञों की वाणी है। जो संसार की सब बातों को जानने वाले हों, संसार की कोई भी बात जिनकी जानकारी से अछूती न रही हो, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। वे भूत, भविष्यत्, वर्तमान—तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते हैं। ऐसे सर्वज्ञों की वाणी के बाहर दुनियाँ का कोई भी तत्त्व नहीं रहता। आपको संसार का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप शास्त्रों का अभ्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, उनका चिन्तन करो, मनन करो। जिन श्रावकों का मन दिन-रात सर्वज्ञों की वाणी में रमण करता रहता है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उन सम्यक्त्वी पुरुषों में सचाई और अच्छाई दोनों बातें निवास करती हैं। ऐसा संसार का चिंतनशील व्यक्ति ही अपने स्वभाव को ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसमें यह भावना उत्पन्न होती है कि जब संसार के अन्य पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ? संसार के सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है यदि स्वयं देवता भी आ जाये तो भी उसको उसके स्वभाव से विचलित नहीं कर सकते। देव, दानव, मानव—कोई भी उनके मन के समेरु को नहीं डिगा सकता। इसका मुख्य कारण यही है कि उनका जीवन सत्य पर आधारित होता है। सभी वस्तुओं का ज्ञान उनको पहले ही हो जाता है। इसलिए उनको आँच नहीं आती। साँच को आँच कैसे लग सकती है? ज्ञानी पुरुष बार-बार यह कह रहे हैं कि मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और ज्ञान के माध्यम से विश्व की वस्तुओं की वास्तविकता को समझना चाहिए। यह कहना कि इतने बड़े विश्व में असंख्य

वस्तुओं का बोध धकेला व्यवस्थित करने का मतलब है—सागहीन है। विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञान घाँचको एक वाक्य से करवा जा सकता है। वह वाक्य है: 'ससार के समस्त सभी पदार्थों का अस्मिन्त्व है।' के सब पदार्थ क्या हैं और क्या नहीं हैं, हम बात को जानने में पुनः दो ज्ञानें स्पष्ट जानने में आती हैं। वे हैं कि विश्व के सभी पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं एक तो जड़, दूसरे चेतन। तीसरा कोई भाग नहीं है। जड़ और चेतन भागों में ससार के सब पदार्थों का समावेश हो जाता है। जड़ पदार्थों में भी—विनाशी और अविनाशी—ये दो तरह के पदार्थ हैं। जो नाशवान् हैं वे विनाशी कहलाते हैं और जो स्थिर रहनेवाले हैं वे निश्च या अविनाशी कहलाते हैं। जो भी पदार्थ हमारी दृष्टियों के मोचर हैं, वे निश्चितरूप से नाशवान् हैं। दृश्यमान सभी पदार्थ नाशवान् होते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु का स्थूल रूप होता है, स्थूल रूप का नाश अवश्यभावी होता है। स्थूल वस्तु का मृत्त नाम अवश्य होता है, जिसका नाम होता है, वह वस्तु नाशवान् होती है। 'जेनु नाम तेनु नाश' यह कहावत भी प्रसिद्ध है। घूँप और छाया आदि जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वे सब पदार्थ के स्थूल रूप ही हैं। पदार्थों का परमाणुओं के रूप में जो सूक्ष्मरूप है वह तो हमको दिखाई नहीं देता। परमाणु अविनाशी होते हैं। इस प्रकार जड़ पदार्थों में परमाणु नाशवान् नहीं होते। आँकी जो भी परमाणु के पिण्ड की बनावट है, परमाणुओं के स्कांध हैं जिनको हम देख रहे हैं उन सबका नाश हो जाता है। देवताओं के विमान, सुमेरु पर्वत आदि-आदि और भी जो वस्तुएँ धार्मिक हैं उनमें से भी पुराने परमाणु निकलते रहते हैं और नये परमाणु-पुद्गल जुड़ते रहते हैं। जैसे वे होते हैं वैसे सदा नहीं रहते। समय-समय पर उनकी पर्यायें परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे शरीर की पर्यायें भी समय-समय पर पलटती रहती हैं। यही इस बात का ध्यान रहे कि हमारी बदलने वाली पर्यायें विनाशी-मुखी होती हैं, उनका विनाश किसी न किसी दिन अवश्यभावी होता है। शरीर की दृष्टि से धार्मिक पदार्थों की पर्यायें जो पलटती हैं वे वर्तमान की पर्याय से दूसरी पर्याय में जाकर दूसरे पुद्गलों की पुति कर देती हैं। हम तो भरतखेत्र में रहते हैं, भरतखेत्र की कोई भी वस्तु शास्व-तिक नहीं है। इस प्रकार का सारा ज्ञान जिसका विवरण हमने ऊपर प्रस्तुत किया है, ज्ञानी पुरुषों के कथनानुसार, सम्यक्त्वों को होता है। सम्यक्त्वों ही ऐसा सोचा करता है कि, 'मैं तो ससार के उन पदार्थों में से हूँ जो अविनाशी हैं। मैं अविनाशी होकर क्यों किसी से राग-द्वेष करूँ? मैं अपने स्वभाव का त्याग क्यों करूँ? भले ही शरीर की दृष्टि से मैं विनाशी हूँ, किन्तु मैं वास्तव में शरीर तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। धार्मिक दृष्टि से मैं अवि-

नाशी हूँ, इसलिए मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। निःसन्देह मैं अविनाशी पद अभी तक प्राप्त नहीं कर सका हूँ किन्तु उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। अविनाशी पद को प्राप्त करने हेतु मेरे लिए यह परमावश्यक है कि मैं अपने स्वभाव से कभी भी पतित न होऊँ। मुझे मेरे स्वभाव से विचलित करने वालों की संसार में कोई भी कमी नहीं है। शास्त्रों में यत्र-तत्र प्रसंग आते हैं कि प्राचीन समय में साधुओं को और श्रावकों को उनके धर्म से डिगाने के लिए अनेक शक्तियाँ आईं किन्तु जो डिगे नहीं, अविचल रहे वे संसार-सागर को पार कर गए।'

अरणक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे भगवान् मल्ली के शासन-काल के श्रावक थे। भगवान् मल्ली उन्नीसवें तीर्थंकर थे। अरणक श्रावक का जहाज अबाध गति से समुद्र पर चला जा रहा था। वह बड़ा प्रसिद्ध सार्थवाह माना जाता था अपने समय का। हजारों व्यापारी, भिन्न-भिन्न नगरों के, व्यापार-निमित्त उसके जहाज में विराजमान थे। सैकड़ों मुनीम और नीकर-चाकर सेवा के लिए जहाज में थे। बड़ा ही सम्पन्न सार्थवाह था अरणक। धर्म का आचरण जब भरे-पूरे सम्पन्न व्यक्ति करते हैं तो उनका बाहर के लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने आत्मा का कल्याण तो वैसे सामान्य व्यक्ति भी कर ही लेते हैं किन्तु बड़े आदमी निज के आत्म-कल्याण के साथ अन्य भी अनेक लोगों को आत्मकल्याण के लिए प्रेरित कर देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। जब अरणक श्रावक का जहाज समुद्र में से गुजर रहा था, उस समय देवलोक में इन्द्र ने अपने पास बैठे हुए देवताओं से कहा, "आज के दिन मनुष्यलोक में जैसा अरणक श्रावक अपने धर्म में दृढ़ है, वैसा दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन है।" सुनने वाले देवताओं में से एक देव के मन में विचार आया, "अन्न का कीड़ा और मलमूत्र का पुतला मनुष्य क्या इतनी बात पर दृढ़ रह सकता है? मैं अभी जाकर उसको विचलित कर देता हूँ। वापिस आकर इन्द्र से कहूँगा कि तुम्हारे द्वारा प्रशंसित व्यक्ति की क्या दशा है।" वह भयंकर रूप बनाकर जहाज के पास आया। सात खण्ड का जहाज था वह। सबसे ऊपर की मंजिल पर अरणक बैठा था। नीचे के कुछ खण्डों में मालताल भरा था और कुछ में साथी व्यापारी भरे थे। यह जहाज इतना विशाल था कि अच्छा-खासा नगर-सा प्रतीत होता था। जहाज के पास खड़े एक विचित्र एवं भयानक व्यक्ति की ओर दृष्टि गई अरणक की। उस व्यक्ति ने अरणक से कहा, "अरणक! तू ऐसा कह दे कि तेरा धर्म खोटा है, खोटा कहकर इसका त्याग भी कर दे। ऐसा यदि तू नहीं करेगा तो तेरा जहाज मैं अभी समुद्र में गर्क कर दूँगा।"

"अरे भाई, यह भी कोई बात है? तुमको मेरा धर्म छुड़ाने से क्या मिल

तुम्हारा धर्म खोटा है।" देव ने पुनः सायंवाह से आग्रह किया।

अरणक ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर देते हुए कहा, "यदि मैं अपने धर्म को खोटा समझता तो इसको धारण ही क्यों करता? आप मेरे मुख से धर्म के विरुद्ध शब्द त्रिकाल में भी नहीं सुन सकते। मैं जिस धर्म को धारण कर रहा हूँ, उस धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व में धर्म की समानता करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। धर्म तो आत्मा को परमात्मा बनाने वाला तत्त्व है। धर्म की आराधना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके शरीर का एक-एक कण, जो अपवित्र है वह, पवित्र बन जाता है। तुम धर्म के महत्त्व को समझते नहीं हो। धार्मिक लोगों का तो पसीना भी ओपधि का काम करता है। उनके तो पसीने के स्पर्श से भी अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्म को तू खोटा कह रहा है। मुझे तो तेरी धारणा पर आश्चर्य हो रहा है।"

सेठ की बात को सुनकर हजारों जहाजयात्रियों ने पुनः एकस्वर में सेठ से कहा, "सेठ साहब! आप हमारी सबकी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? आप अपनी जिद्द को छोड़ दो, अन्यथा हम सब मौत के ग्रास बन जायेंगे। कहने मात्र से तो धर्म को कोई धक्का लगने वाला नहीं है। आप अपने मन से धर्म को जैसा चाहो समझो। केवल आपकी जवान से हम सबके प्राण बच जायेंगे। और आप पाप के भागी नहीं बनेंगे, अन्यथा हमारी हत्या का पाप आपको लगेगा।"

अरणक ने सबको समझाते हुए कहा, "मैं पाप का भागी बनने वाला नहीं हूँ। पाप उसको लगता है जो किसी को मारता है। जो किसी को मारता नहीं है, उसको भला पाप कैसे लगेगा? यदि कोई अपनी बात को मनवाने के लिए बल का भी प्रयोग करेगा तो उसकी भी मैं परवाह करने वाला नहीं हूँ। अच्छे कर्मों से ढिगाने वालों की संसार में कोई भी कमी नहीं है। यदि मनुष्य ढिगाने वालों से भयग्रस्त होता रहेगा तब तो वह कभी भी धर्म का आराधन कर ही नहीं सकता। पाप का भागी तो हिंसा की भावना वाला होता है। जो मन से, वाणी से और कर्म से किसी का बुरा सोचता ही नहीं है, उसको किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं कर सकता। यदि किसी के आयुष्य का अन्त ही आ जाये तो उसको तो कोई बचा भी नहीं सकता। यदि इस प्राणी के द्वारा ही तुम्हारी जीवन-लीला समाप्त होनी है, तो उसको मैं तो क्या कोई भी टाल नहीं सकता। मैं तो टालने वाला नहीं हूँ, मेरी स्वयं की भी मृत्यु तुम्हारे साथ ही हो जायेगी। यदि तुम्हारी और हमारी मृत्यु का योग नहीं है, तो यह क्या इसकी सात पीढ़ी भी उठकर आ जाये तो हमारे में से किसी का भी बाल बाँका नहीं कर सकतीं। तुम सब निश्चिन्त रहो और सर्वज्ञ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जायेगा। आपत्तिकाल में प्रभु का चिन्तन, साहस और सहनशीलता रक्षा करते

है।”

इस प्रकार मोक्ष के कमल पर लड़ा होने पर भी धरणाक साधनवाद के मन में आ धारमप्रदेय में धर्म के प्रति तनिक भी विचिन्ता नहीं आती। परिणाम-स्वरूप देवता धरणाक के सामने घूटने टेक देता है, धीरे जहाँज को स्थिर कर देता है। अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने देवता ने धरणाक के धरणा में प्रणाम किया और कहने लगा, “देवलोक में इन्द्र महागज धारणा की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बारतब में जैसी उन्होंने प्रशंसा की थी आप उस प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे तो किषित् भी विश्वास नहीं था कि एक मनुष्य जाति का प्राणी भयानक भय के धारणा पर भी अपने धर्म में इतना अडिग रह सकता है जितने आप रहे हैं। मैंने तो धारणा की परीक्षा की थी और आप उस परीक्षा में सही उत्तरे।”

देवता की बात को सुनकर भी धरणाक के मन में किसी प्रकार का अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ। अभिमान सम्पत्ति को नहीं धारणा करता, कारण कि वह भलीभाँति जानता है कि ससार के सभी पदार्थ नाशवान् हैं। परिवार, धन, धरणा, रूप सभी तो नष्ट होने वाले हैं, मात्र एक आत्मा अविनाशी है जो अपने पुण्यस्वरूप में सहकारादि विकारों से सदा परे रहता है।

इस प्रकार सम्पत्ति व्यक्ति को जिसके अस्तित्व में सदाई और अछाई का सामाज्य रहता है किसी भी प्रकार की जीवन में घाँच नहीं आती। ‘साँच को घाँच नहीं,’ जो इस सत्यानुप्राणित सूत्र को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है, उसकी योगावा ससार में सदा धमर रहती है।

जैन भवन, डेह (नागौर)

११ अगस्त, १९७६

होनहार भी हितकर होती

शाश्वत सुखों की उपलब्धि सम्यक्त्व ही कर सकता है, मिथ्यात्वी नहीं। जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, सम्यक्त्व का अर्थ है-सचाई और अच्छाई। यदि कोई यह कहे कि जहाँ सचाई होती है वहाँ तो अच्छाई होती ही है, फिर एक सचाई से ही काम चल जाता, साथ में अच्छाई जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर है कि एक से काम नहीं चल सकता। अकेली सचाई तो कभी-कभी व्यवहार में भी खरी नहीं उतरती। तभी तो नीतिकार कहते हैं :

“सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्”

अर्थात्—सत्य बोलो परन्तु प्रिय या मीठा सत्य बोलो। सुनने वाले को अच्छा लगे ऐसा ही बोलो। यह ऐकांतिक युक्ति भी निर्दोष नहीं है। यदि इसको माना जायेगा, तो कपट चलेगा, धोखा चलेगा संसार में। संसार को अच्छा क्या लगता है ? हमारे गुरु महाराज फरमाया करते थे :

“साँच मिरचाँ कूड़ गूड़,
पइसो परमेसर लुगाई गुर।”

संसार में चार चीजें चलती हैं। सत्य तो सुनने वाले को मिरच के समान तीखा लगता है। सत्य बोलने से सुनने वाले नाराज हो जाते हैं। मारवाड़ी भाषा में कहावत है :

“साच केवे जणा माँ ही माथा में देवे”

कूड़ गुड़ के समान मीठा लगता है। कूड़ शब्द का अर्थ समझने योग्य है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कूड़ झूठ को कहते हैं किन्तु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। कूड़ शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के कूट शब्द से हुई है। कूट से ही कूटनीति शब्द भी बनता है। कूट शब्द का प्राकृत में कूड़ बनता है। प्रति-क्रमण में भी कूड़ शब्द आता है। “कूड़ा-तोल भाप कीघा होय तो...” ‘कूट

तुला मान'। तुला—धानी तोलना, माप डाली मापना। मोलना बज्ज के हिमाच से होता है और मापना लम्बाई के हिमाच से। इस प्रकार कूट दण्ड का घन दृष्टा नकली, असली नहीं। उत्तराखण्ड मूल में भी इस दण्ड का प्रयोग हुआ है।

पोस्ले ब मुट्ठी बह से घातारे,
अधतिए कूट-बहाउने वा।
राडामणी बेरतिमप्यमाने,
अमहमप होइहु आणएमु ॥

कोई व्यक्ति मुट्ठी बन्द करके रोते हुए बालक को पुसमाने के लिए कहता है "तो मुझे कुछ दूँ।" मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं होता किन्तु बालक सोचता है कि मुट्ठी में कुछ न कुछ बस्तु अवश्य है यदि मैं रोना बन्द कर दूँगा तो मुझे मिल जायेगी। बच्चा व्यक्ति की बात में धाकर खूप ही जाता है। पार्श्वराज कहते हैं कि जिस प्रकार घाली मुट्ठी में कुन् भी छार नहीं है, घमार है, लोह में कहावत भी प्रचलित है कि "बेधी मुट्ठी लाल की, शील दो मो घाल की", और 'अधतिर कूट कार्यापण' अर्थात् घन के अन्दर नहीं गया हुआ सिक्का। घन से अधिप्राय यही टकसाल से है जहाँ सिक्कों का निर्माण हुआ करता है। ऐसा सिक्का जो बज्ज में और बाजार में टकसाल के सिक्के जैसा हो (१०) टकसाल में निर्मित न होते हुए भी बाजार में चल रहा हो, वह नकली सिक्का कहलाता है। इस सिक्के को कूट—अर्थात् नकली सिक्का कहते हैं।

'राडामणी बेरतिमप्यमाने' राडामणी काल के टुकड़े को कहता है। काच के टुकड़े को मणि का रूप दे दिया गया हो, बेहर्ममणि का-छा १/ १११। रंग और प्रकाश हो, किन्तु :

की भी परवाह नहीं करते। धनार्जन करते समय अपने शरीर की भी सुध-बुध उनको नहीं होती। वे यही सोचा करते हैं कि क्या रखा है सगे-सम्बन्धियों में, पैसा पास होगा तो काम आयेगा, सगे-सम्बन्धी भी पैसे के यार हैं। बिना धन के मनुष्य को कौन पूछता है! अपने जीवन को बड़े से बड़े खतरे में डालकर वे धनार्जन किया करते हैं। वस, पास में पैसा होना चाहिए यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है :

“पास में होगा नाणा,
तो परणीजेगा बींद काणा”

“पास होवेगा रोकड़ा,
तो परणीज जावेगा डोकरा”

“नहीं तो मुंह देखता रेवेला छोकरा”

और भी :

“रूपचन्द जी होवे पल्ले,
चारों दिशा में उणरी चल्ले”

“कने होवे चन्दगी, तो लोग बजावे बंदगी”

इन लोकोक्तियों में पैसे का कितना महत्त्व प्रकट किया गया है, आप स्वयं विचार सकते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि पैसे को भी लोग परमेश्वर मानते हैं। चार बातों में से तीन की रूपरेखा तो आपके सामने प्रस्तुत कर दी गयी। अब चौथी बात है ‘लुगाई गुर।’ हम तो यह सोचा करते हैं कि आप हमारे चेले हैं, हम हैं आपके गुरु, किन्तु वास्तव में तो आपके गुरु आपकी लुगा-इयाँ हैं। हम कोई आदेश दें तो, “बाप जी, कल-परसों करेंगे” और घर की गुरुणी आज्ञा दे दे तो काम शाम से पहले ही आपको करना पड़ता है, न करो तो शाम की रोटी नसीब होने की सम्भावना नहीं रहती।

हाँ, तो हमारी तो सम्यक्त्व की व्याख्या चल रही थी। हम बता रहे थे कि सचाई और अच्छाई का सामंजस्य ही सम्यक्त्व है। कोई भी सचाई जिसमें अच्छाई का अभाव है सम्यक्त्व की प्रतीक नहीं बन सकती। कोई अच्छाई जिसमें सचाई का अभाव है सम्यक्त्व नहीं बन सकती। यदि हम यह धारणा बना लें कि हमें तो सबको प्रसन्न रखना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है तब तो हमें प्रसन्न रखने के लिए झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उस प्रशंसा में अच्छाई तो है परन्तु सचाई का अभाव है, इसलिए वहाँ सम्यक्त्व नहीं रहे सकता। सम्यक्त्व के लिए तो जैसा पहले निर्देश किया जा चुका है, सचाई और अच्छाई दोनों अपेक्षित हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जिन व्यक्तियों की भावना सच्ची है

सत्तार की सभी शक्तियों का जिन को वास्तविक ज्ञान हो गया है और सत्तार की वास्तविकता को उन्होंने जान लिया है, वे कुछ भी चाहे करेंगे सब अच्छे ही होंगे।

एक निश्चित सिद्धान्त की धारणा जब मनुष्य बना लेता है कि जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, तो जीवन में पश्चात्ताप का पात्र नहीं बनता। निःसंदेह यह सिद्धान्त बड़ा पठित है, इसकी जीवन में सरलता से उतारा नहीं जा सकता किन्तु है यह उपादेय सिद्धान्त। एक प्रसन्न स्मरण ही धारा है इस पर। एक राजा और उसका मंत्री अपनी सेना के साथ बड़ी जा रहे थे। इन दोनों के पास प्रबली बाघ के घोड़े थे। ज्यों-ज्यों दूर ही दूर निकल जाते थे। दोनों सेना से विश्रुत वर जंगल में घबरेले रह गये। किसी सिक्कारी ने घाहट पाकर कि कोई जगली पशु होगा, तीर चला दिया उन पर। मंत्री बच गया और राजा की भगुली बट गई। राजा पीड़ा से बराहने लगा तो मंत्री ने कहा, "राजन् ! आप इसका दुःखी क्यों हो रहे हैं ? जो होता है सब अच्छा ही होता है।" राजा को मंत्री की बात सुनकर बड़ा जोष धारा और उसने कहा, "तुम कितनी नीच प्रकृति के प्राणी हो, मैं दुःख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम मेरे दुःख का अनुमोदन कर रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसे मंत्री की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मुझे पुनः मुँह नहीं दिखाना।" मंत्री चला गया। अब राजा सबंधा घबेरा रह गया। इधर-उधर भटकने लगा, कौन मार्ग बताने वाला या और कौन मुघ-बुघ लेने वाला या। प्रचानक ही कुछ लोगों के गिरौह से सख्त सुनाई दिये राजा को 'रको-रको।' इन लोगों ने राजा को घाकर पकड़ लिया और बड़े प्रसन्न हुए मोटे-ताजे-सुंदर-मुशील राजा के शरीर को देखकर। सबने एक स्वर में कहा, "बहुत अच्छा रहेगा यह बलिदान के लिए।" देव पर बलि चढ़ाने के लिए उसको मन्दिर में ले गये। बलिदान की विधि के अनुसार तो जिन पुरुषों को बलि चढ़ाया जाता है वह सर्वांग-पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने राजा को नगा करके उसके सारे अंगों को देखा तो भगुली कटी पाई। पुजारी ने कहा, "इस नर की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, यह तो सज्जित-शरीर है, इसकी एक भगुली कटी हुई है।" राजा को मुक्त कर दिया गया। अब राजा को मंत्री पर क्रिये गये अपने जोष पर बड़ा ही पश्चात्ताप होने लगा। वह सोचने लगा, "मेरा सुयोग्य मंत्री ठीक ही तो कहता था कि जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। यदि मेरी भगुली न कटी होती तो मैं आज बलि चढ़ जाता, अकाल मृत्यु से अपने प्राण लो बँटता। अब मुझे अपने मंत्री की तलाश करनी चाहिए।" वह जंगल में मंत्री की खोज में निकला और अल्प समय में ही उसने मंत्री को खोज ढाला। मंत्री की बुद्धि की सराहना की और उससे क्षमायाचना की। मंत्री ने कहा, "जो

तो अज्ञानियों द्वारा कोहिनूर हीरे की उपेक्षा क्यों होती ? हीरे के मूल्य को बढ़ाने वाला तो ज्ञान ही हुआ । तो सिद्ध यह हुआ कि कोहिनूर हीरा रत्न नहीं है, रत्न तो वास्तव में ज्ञान है । हमारा ज्ञान ही वास्तव में कोहिनूर हीरा है । वही सच्चा रत्न है । इस प्रकार संसार के रत्न, रत्न नहीं हैं, ये रत्न तो गुम हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं और लूटे जा सकते हैं किन्तु वास्तविक ज्ञान-रत्न को उक्त किसी भी प्रकार का भय नहीं है । इसके अतिरिक्त ज्ञान ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके आधार पर हम सारे संसार को तोल सकते हैं और संसार के सब पदार्थों की वास्तविकता को समझ सकते हैं ।

कोहिनूर उठाने वाले पारखी ने उस रत्न को उठा तो लिया कीमती जान-कर किन्तु यदि उसके मन में अज्ञानवश सन्देह उत्पन्न हो जाये कि "पता नहीं कि वह सच्चा रत्न भी है या नहीं, कहीं नकली ही न हो और मैंने इसे असली समझ लिया हो ! " ऐसी स्थिति में वह उसको फेंक भी सकता है । वह रत्न उसके पास तभी सुरक्षित रहेगा यदि उसके मन में कोहिनूर की महार्थता पर पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी । इसी का नाम है दर्शन । जिस दृष्टिकोण से पदार्थ को देखना चाहिए वह दृष्टिकोण यदि स्थिर रूप में बना रहे, कोई उसे विचलित न कर सके तभी वही दृढ़ श्रद्धा कहलाती है । इसी श्रद्धा का घनी प्राप्त हुए रत्न की रक्षा कर सकता है । वस्तु की प्राप्ति तो हो गई किन्तु उसकी सुरक्षा तो दर्शन से ही संभव है । विश्वास, प्रतीति और भरोसा उसके लिए अपेक्षित हैं । वस्तु की प्राप्ति और चीज़ है और उसकी सुरक्षा उससे भिन्न वस्तु है । रत्न के पारखी को रत्न का पूरा ज्ञान भी हो, रत्न की बहुमूल्यता पर भी पूर्ण विश्वास हो किन्तु यदि वह उस रत्न का उपयोग नहीं करता, शरीर पर उसको धारण नहीं करता और जो उसका उपयोग हो सकता है वह नहीं करता तो उस रत्न से उसको क्या लाभ ? ज्ञान और दर्शन का लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब उनको जीवन में उतारा जायेगा । यह जीवन में उतारना ही चारित्र्य कहलाता है । तो हमारा कहने का अभि-प्राय यही है कि संसार के वाकी सब रत्न भूठे हैं । सच्चे रत्न तो सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य हैं । इस रत्नत्रयी की प्राप्ति से जीव की जन्मजन्मान्तर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है ।

ये तीनों रत्न कई बार आकर चले भी जाते हैं इसलिए सम्यग् दृष्टि से विचार करते हुए जो कर्म, परीपह, उपसर्ग या अन्य कोई कष्ट तुरन्त आ जाता है तो उसे भोगकर क्षय कर देना चाहिए—यही बुद्धिमत्ता है । यह कर्म भोग भी एक प्रकार का आत्मा पर कर्जा ही है जिसके चुकाने में ही लाभ भी है और शान्ति भी । साधुजन तो अशुभ कर्मों को उदय में ला-लाकर समभाव से भोगा करते हैं । उदीरणा शब्द इसी स्थिति के लिए प्रयोग में लाया जाता

हैं। वे धर्म के परमानन्द को धादि के उपमयों से बेहतर समझा करते हैं। सामान्य लौकिक जीवन में भी भोग बुझाने में गुप्त पादते हैं। युवावस्था में धादि और सहनशीलता के कारण वे बड़े से बड़े दुःख का सामना करने में ममये होने हैं, इसलिए दुःख उसी समय भोगना पसन्द करते हैं। धादि के दुःख से धर्म का गुण धर्या होता है। दुःख का पहले घाना ही धर्या होता है और मुख का धर्म में घाना अंतरकर होता है। आनीपुष्टों का यह कथन कि 'जो कुछ धपने-घाव होता है वह पतप्रतिमान धर्या होता है' सत्य है। जो धनित इस सत्य का पालन करता हुआ समभाव से रहता है उसको ऐहिक और पारलौकिक गुणों की प्राप्ति होती है।

बंन-भवन, बेह (मागोर)

१२ अगस्त, १९७६

परतंत्रता ही बंधन है

शाश्वत सुखों की प्राप्ति करना जीव के लिए कोई सरल काम नहीं है। जब संसार के क्षणिक सुख भी बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं तो फिर शाश्वत सुखों की तो बात ही क्या है ? संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए भी जीव को भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है यद्यपि उनकी प्राप्ति कर्मों के अवीन होती हैं। शुभ कर्मों का उदय होने से ही सुखों की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या शुभकर्मों का उदय जीव के अपने हाथ की बात है ? शुभ कर्म तो वही उदय में आयेंगे जो पूर्व में बान्धे होंगे; जो बन्धा हुआ नहीं है वह उदय में भी नहीं आता।

कर्म बन्धने के पश्चात् आत्मा की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता वह स्वतंत्र है, वह चाहे कहीं भी सोये, बैठे, उठे—उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जब उसने चोरी कर ली तो उसकी दशा बदल जाती है। ठीक है, उसने चोरी अन्धकार में की जब कि उसको कोई देख नहीं रहा था किन्तु प्रातःकाल जब लोगों को पता चलता है चोरी का तब चोर की निन्दा होती है। चाहे वह चोरी करके कहीं भी देश-परदेश में चला जाये, देश बदल ले, कुछ भी कर ले किन्तु खोज करने वाले तो उसको खोज ही निकालते हैं। पैरों के निशानों से, हाथों की अंगुलियों के निशानों से उसको खोज निकाला जाता है। देर हो सकती है खोजियों को खोज निकालने में। कई-कई चोर तो बीस-बीस वर्ष तक पकड़ में नहीं आते। ठीक है, रात्रि के अन्धकार में चोर को कोई देख नहीं सकता किन्तु चोर स्वयं तो अपने-आपको देखता है। जब तक चोर ने चोरी नहीं की थी या दूसरे शब्दों में जब तक वह चोर नहीं था तब तक वह स्वतंत्र था, निर्भीक था इसलिए जहाँ चाहे वहाँ आ-जा सकता था, उठ-बैठ सकता था किन्तु अब चोरी करने के पश्चात् उसकी सारी स्वतंत्र क्रियाएँ प्रवृद्ध हो जाती हैं। वह जहाँ भी आता है, जाता है डरता रहता है, संदेह करता रहता है कि कहीं उसके पीछे कोई पुलिस का आदमी या गुप्तचर न लगा हो। चोरी के पाप के कारण

उसके चेहरे पर दावा, भय और परेष्टानी के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसका पीछा करने वाले पुलिस के साथ गुरुन मयमक जाते हैं कि यह कोई चोर है, पराधी है धनका गनी है। वह पकड़ा जाता है। हमारा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जीव या आत्मा जब तक चोरी के बंध में या पाप से मुक्त नाला तक स्वतन्त्र या धीरे धीरे के पापबन्ध से परेष्टान् वह धाने ही बंध में बन्धन परतन्त्र हो गया। बंध में बन्धन के परेष्टान् आत्मा की ऐसी दशा हो जाती है कि वह कितने धनविमूढ़ बन जाता है। इस कितने धनविमूढ़ता का कारण होता है उसकी परतन्त्रता। वह जिसके तन्त्र में होता है उसी के अनुरूप उसे हमना पड़ता है। जैसे कोई पशु होगी से बन्धा हो, उसका स्वामी होगी पकड़कर जिधर भी उसकी ले जाना चाहे ले जाता है, पशु का कोई बंध नहीं चलता। पशु की जिधर उसे ले जाया जा रहा है उसर न जाने की इच्छा भी हो तो भी उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। वह पराधीन हो टहरा। इसी प्रकार जो जीव कर्मों से बन्धा हुआ है वह परतन्त्र होता है। जो टहरा। इसी प्रकार जो जीव कर्मों से बन्धा हुआ है वह परतन्त्र होता है। यदि उसने अशुभकर्मों का धारण है तो शुभकर्मजन्य सासारिक सुख उसकी कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अशुभ कर्मों का जब धारण होगा या वे कमजोर पड़ जायेंगे और शुभ कर्मों का जब उदय पायेगा तभी कही सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। आत्मस्वतन्त्रता को खोने के बाद, कर्मों के बन्धनों से आत्मा को शक्तिक सुख मिला करते हैं। कितनी विडम्बना है, आत्मा को अपने द्वारा दिये गये कर्मों का फल भोगने में भी स्वतन्त्रता नहीं है। आत्मा ने शुभकर्म दिये, सुकृत किये, पुण्योपाजन किया—तब कही जाकर वह सासारिक सुखों की भोगने का अधिकारी बना, वे सुख तो उसे मिलने ही चाहिए परन्तु पूर्व में दान्ये हुए अशुभकर्मों का उदय जब तक समाप्त नहीं होता, जब तक उसका भोग बालू है तब तक उसका पूर्वाजित शुभ कर्मजन्य सुख आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यह विडम्बना नहीं तो क्या है कि स्वयं के अहित कर्मों का फल भोगने में भी जीव स्वतन्त्र नहीं है। यह सब होते हुए भी सासारिक सुख भोगने की जीव की लालसा निरन्तर बनी रहती है। अशुभ कर्मों के परिणाम दुःख को कोई भी भोगना नहीं चाहता और पुण्यकर्म दिये बिना ही फल सुख भोगने की लालसा रखता है। धर्मापराधन के बिना ही सुख चाहता है और पाप करके भी उसके परिणाम-दुःख को भोगना नहीं चाहता। अपनी ही सापरवाही से यदि कोई रोग हो जाता है, तो औषधि सेवन करके उसे बीज में ही दबा देना चाहता है। महापराध करके, बकीलो को और जिलाधिकारियों को घन देवर, रिश्वत देवर न्यायालय के दण्ड में बचना चाहता है। जाने-अनजाने में यदि कोई अच्छा काम हो जाये तो उसके महान् फल की अपेक्षा रखता है। तभी तो निसी कवि ने कहा है :

वहने लगती है। परतंत्रता के मिटते ही अब स्वतंत्रता उसका अक्षय धन बन गया है। अब तो उसके पास आनन्द का अक्षय भण्डार है। परन्तु इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस अवस्था तक वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसको 'स्व' के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सचाई और अच्छाई का जिसमें सामंजस्य हो गया हो, दूसरे शब्दों में जो सम्यक्त्व का धनी बन गया हो।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१३ अगस्त, १९७६

आत्म-विकास की पद्धति

शाश्वत सुखों की प्राप्ति आत्मा को उच्चतम स्थान पर पहुँचने से होती है। ऊँचा स्थान दो अपेक्षाओं से होता है—प्रथम धैर्य की अपेक्षा से होता है। धैर्य की अपेक्षा से आत्मा का ऊँचा होना कोई भी महत्त्व नहीं रखता। स्थान की अपेक्षा से तो यदि कौआ भी मन्दिर के कलश के ऊपर जाकर बैठ आवे तो क्या उसको मन्दिर में विराजमान प्रतिमा रूप भगवान् के समान आदर मिल सकता है? ऊँचे बैठने मात्र से कुछ नहीं बनता। धैर्य की दृष्टि से आत्मा ऊपर से ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान् विराजमान है वहाँ पहुँच सकता है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, वास्तव में सामान्य आत्मा की भी वहाँ तक पहुँच है। आत्मा के सिद्ध धैर्य में पहुँचने मात्र से कोई काम सिद्ध नहीं हो जाता। धैर्य की दृष्टि से जो आत्मा ऊँचे जाता है वह एकेन्द्रिय आत्मा जाता है। एकेन्द्रिय के बादर भी बादर नहीं किन्तु सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म अप्, सूक्ष्म तेजस्, सूक्ष्म वायु और सूक्ष्म वनस्पति—ये पाँच सूक्ष्म स्थावर हैं। ये सारे के सारे लोक में व्याप्त हैं। लोक का कोई भी भाग इनसे अछूता नहीं है। आपके और हमारे मध्य में जो खाली जगह दिखाई देती है, यह कल्पनामात्र है। वास्तव में खाली जगह कहाँ है? सब ठसाठस भरी हुई है। जैसे काजल की कूपली में काजल ठसाठस भरा होता है। ऐसे ही समूचे लोक में जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। चाहें वे सूक्ष्म रूप में हो चाहें बादर रूप में। यह जो कभी-कभी पदार्थों पर लीलन या फुलन आप देखा करते हैं वह बादर वनस्पतिकार्य है। जो सूक्ष्म है, वह तो दृष्टिगोचर भी नहीं होती किन्तु सर्वत्र भरी पड़ी है।

इसी प्रकार इस बात को कौन सत्य मानेगा कि आपके और हमारे बीच में जो अन्तराल है उसमें अग्नि है, किन्तु अग्नि की सत्ता सत्य है। यह जो समूचा लोक है उसके अमुक-अमुक स्थानों पर बादर अग्निकाय है। बादर अग्निकाय का यदि आपके और हमारे मध्य में अभाव होता तो माचिस की तीली की रगड़ से यहाँ अग्नि कैसे पैदा हो जाती? अग्नि ने स्थूल रूप धारण कर लिया तो हमने देस लिया किन्तु जब वह सूक्ष्म रूप में थी तब हमें दिखाई नहीं देती

थी। दिखाई न देने का अर्थ यह कदापि नहीं था कि अग्नि का अभाव था। इस प्रकार जब बादर अग्निकाय है तो सूक्ष्म अग्निकाय सर्वत्र व्याप्त हो तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसीलिये ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सूक्ष्म स्थावर सारे लोक में व्याप्त हैं। इस सूक्ष्म स्थावर के रूप में हमारी आत्मा लोक के ऊँचे से ऊँचे भाग में जाकर रही हुई है। एकेन्द्रिय की सूक्ष्म अवस्था के रूप में इसने पर्याप्त समय वहाँ बिताया है। अपनी अवस्था के अनुरूप इस आत्मा को वहाँ रहकर भी पुनः नीचे आना पड़ा। सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेशों वाले क्षेत्र में रहकर भी हमारी आत्मा को नीचे गिरना पड़ा। वहाँ रहकर भी यह मुक्त नहीं हो पाई। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि आठ कर्मों को क्षय करने वाली मुक्तात्माओं के मध्य में रहकर भी स्थावर नीचे क्यों आ गये? तो इसका उत्तर है कि राजमहल के अन्दर सफाई करने वाले भी तो जाते हैं, नौकर-नौकरानियाँ, दास-दासियाँ सभी वही तो रहती हैं किन्तु राजा और रानियों के समान उनका अधिकाधिक जीवन थोड़े ही होता है। वे तो केवल जी-हजुरी और परिचर्या के लिए होते हैं राज परिवार के सदस्यों की।

तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वह यह था कि आत्मा क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध शिला तक भी चला गया, वहाँ पर्याप्त समय तक रहा भी किन्तु उसका कुछ भी उद्धार नहीं हुआ, उसे अन्त में पुनः नीचे ही आना पड़ा। नीचे इस लिये आना पड़ा कि वह मात्र क्षेत्र की अपेक्षा से ऊँचा गया था। वास्तव में आत्मा का उद्धार तो तब संभव है जबकि वह गुणस्थानों की अपेक्षा से ऊँचा चढ़े। गुणस्थान की अपेक्षा से तो वह पहले गुणस्थान में ही था। सूक्ष्म एकेन्द्रिय का गुणस्थान तो पहला ही होता है। इस प्रकार पहले गुणस्थान में रहने वाला जीव नीचे से ऊपर तक भले ही कितनी बड़ी उड़ान क्यों न भर ले किन्तु उसका किसी भी प्रकार से विकास नहीं होता। स्थान की अपेक्षा से ऊपर जाना कोई भी महत्त्व नहीं रखता। शास्त्रकारों का कहना है कि आत्मिक उत्थान के लिए ऊपर चढ़ना ही तो अवस्था की दृष्टि से चढ़ना चाहिए। आत्मा जिस अवस्था में हो, उससे ऊँचा चढ़े। केवल पहले गुणस्थान में ही नीचे से ऊँचे चढ़ने की अनेक अवस्थाएँ हैं। पहले गुणस्थान में नीचे दर्जे का स्तर भी है और ऊँचे दर्जे का स्तर भी है। एक तो आत्मा पहले गुणस्थान के नीचे से नीचे स्तर पर था और अब पहले ही गुणस्थान के ऊपर से ऊपर स्तर की अवस्था में आ गया तो इसको आत्मा की उन्नति समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मा ज्यों-ज्यों आगे के गुणस्थानों में चढ़ता है उसका महत्त्व बढ़ता जाता है।

मिथ्यादर्ष्टि-गुणस्थान की मान्यता के अनुसार तो अच्छा बुरा प्रतीत होता है और बुरा अच्छा लगा करता है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे जो बात

बहने योग्य होती है उसे तो बहना ही पड़ता है। मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति को यदि कोई आत्मोन्नति का मिस्र बहुत तो वह जान अच्छी हाती है और अच्छे के विषे ही बहो जाती है। अच्छा व्यक्ति ही अच्छी बात बहता करता है। जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति किसी को बहू - "यदि तूने राग-रम है, भाग-विलास है, सब आत्मा के पतन के कारण है। भविष्य में भी इनके दुष्परिणाम स्वरूप भारीपडा उठानी पड़ सकती है। इसलिए इनका त्याग कर। यह त्याग और वैराग्य भी बात आत्मा के लिए अच्छी है। यदि मुनने वाला इस बात को मान लता है तो भविष्य में उसका आत्मा दुरा सब बच सकता है। किन्तु मुनने वाला यदि मिथ्यादृष्टि है तो वह इस बात को अच्छी नहीं मानता और बहने वाले पर द्वेष की बुद्धि रखता है। वह तो अच्छी सम्मति देने वाले का अपने जीवन में हस्तक्षेप करने वाला समझता है। वह यह भी सोचने लगता है कि, "मैं ससार के कामकाज में लगे होकर कर रहा था, जीवन का आनन्द लूट रहा था। इस व्यक्ति में भविष्य का भय दिखाकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि अब किसी काम को करने में रुचि ही नहीं होती। किसी भी काम को करने समय मेरे मन में द्वेषकिपाहट-सी होने लगती है। सारा का सारा जीवन का आनन्द किरकिया कर दिया है इस व्यक्ति ने।" इस प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष अच्छे को बुरा समझा करता है। इसके विपरीत जो बुरा व्यक्ति है, जो उसकी भावना के अनुसार बात करता है, उसकी ही मैं ही मिलाता है, वह उसको प्यारा लगता है। जो अच्छा है वह बुरा लगता है और जो बुरा है वह उसे अच्छा लगता है—यह एक विपरीत या विरुद्ध मान्यता हो गई इसीलिये यह मिथ्यादृष्टि है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान।

पहले जो अच्छे के प्रति द्वेष या और अच्छे की बात मुनने ही सतती थी, वह द्वेष भाव इसमें मन्द पड़ जाता है। बुरा तो उसको पहले भी अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है, अन्तर इतना आ गया है कि अब उसको अच्छा भी अच्छा लगने लगा है। वह सोचता है, "यह बेचारा अपनी बात बहता है, इसके पास जो है वही तो रहेगा। जो कहता है, ठीक ही कहता है।" अच्छा और बुरा दोनों को वह अच्छा समझने लग गया है। अच्छे के प्रति अब उसमें थोड़ा राग भी उत्पन्न हो गया है। अच्छे बातों के प्रति अब उसके मन में द्वेष की भावना नहीं रह गई है। अच्छी बात को मुनकर अब वह चिड़ता भी नहीं है। वह यह भी सोचता है कि यह व्यक्ति तो सभी को यही बात कहता है, कोई भी इसका बुरा नहीं मानता तो मैं क्यों चिड़ूँ। इस प्रकार अच्छे और बुरे दोनों को अच्छा समझना 'मिथ्य गुण स्थान' कहलाता है। इस गुणस्थान के जाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया है। पहले वह जितना समय बुरे के साथ बुरी प्रवृत्तियों में व्यतीत करता

स्थिति में भी इलायची, सोंठ और लोंग डालकर जल को और पवित्र किया गया। फिर केवड़ा और गुलाब जल डालकर उसको सुगन्धित बनाया गया। इस सारी प्रक्रिया के पश्चात् प्रधानमंत्री ने उस जल का आचमन किया। वह जल अत्यन्त सुगन्धित, सुस्वादु और हल्का बन गया था। तब प्रधानमंत्री ने राजा को अपने घर पर निमंत्रित किया भोजन के लिए। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना की दरवार से, “अन्नदाता ! कभी-कभी तो हमारे जैसे अनुयायी कर्मचारियों के घर का भी तो आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए आपको।”

आग्रह करने पर राजा ने प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पधार गये प्रधानमंत्री के घर दरवार साहब। बड़े मनुहारों के साथ उनको भोजन कराया जाने लगा। राजा जब भोजन से पूर्णरूपेण तृप्त हो गये तो एक जल का गिलास सामने रखा। इतना सुगन्धित, सुस्वादु और हल्का कि दरवार का खाया-पिया सब हजम हो गया। पेट पूर्णतया हल्का अनुभव किया। दरवार ने जल पीते ही। इस जल ने राजा पर जादू-सा कर दिया। दरवार ने पूछा मंत्री से, “तुम सदा ऐसा पानी पीते हो, किस कुए का पानी है, यहाँ हमें तो ऐसा पानी कभी भी सुलभ नहीं होता ? हमारे यहाँ का तो पानी भारी है, यह पानी तो इतना पाचक है कि जो कुछ खाया था सब भस्म हो गया और अब पुनः खाने की रुचि जागृत हो गई है।”

“अन्नदाता, यह बड़ा ही कीमती पानी है। इसका जलाशय, तालाब वगैरह सब अलग ही प्रकार के हैं।” राजा ने बीच में ही मंत्री की बात को भंग करते हुए कहा, “छोड़ो इन बातों को। तुम जैसा पानी प्रतिदिन पीते हो वैसा हमको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। जितना खर्चा लगे, खजाने से निकलवा लेना, मुझे तो प्रतिदिन ऐसा ही पानी सुलभ होना चाहिये। अब तक तो मुझे ज्ञान नहीं था कि ऐसा पाचक पानी भी है संसार में। आज पीया है तो पता चला है। अब तो दूसरा पानी अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे भी हो सके मेरे लिये ऐसे ही पानी की व्यवस्था करो।”

प्रधानमंत्री को राजा की बात सुनकर हँसी आ गई। राजा ने हँसी का कारण पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा, “अन्नदाता ! यह पानी बड़ा ही स्वच्छ, शीतल, सुगन्धित और पाचक है। आपके द्वारा इसकी प्रशंसा सुनकर मुझे हँसी आ गई।”

“प्रशंसा सुनकर भला हँसी आने की क्या बात थी ?” राजा ने बड़ी उत्कंठा से पूछा।

“हज़ूर ! यह पानी उसी खाई का है जिसके प्रान्त भाग में पहुँचकर आपने और प्रजाजनों ने दुर्गन्ध के कारण नाक बन्द कर ली थी और भेरी हँसी उड़ाते हुए मुझे पीनस का रोगी बताया था।” मंत्री ने बड़ी शालीनता से राजा को

उत्तर दिया।

“यह बात सर्वथा अगम्य है। मैं इसे अभी नहीं मान सकता।” राजा ने मंत्री की बात का प्रयासमान किया।

“हम आपके सामने जसशोधन की मारी प्रक्रिया करके दिखा देंगे, तब तो आप मानेंगे ?”

मंत्री ने राजा की विश्वास दिगाने दृष्टि कहा।

राजा ने स्वीकृति दे दी। जैसा का जैसा जसशोधन का प्रयोग प्रधानमंत्री ने अपने पर पर किया था वैसा का वैसा राजमहल में राजा के सामने करके बता दिया। राजा ने जब वह झुंड पानी पिया तो उसको विश्वास हो गया। मंत्री से पूछा, “आपने यह बिधा कहाँ से सीखी ?” इसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा, “हज़ूर ! यह तो एक सामान्य बात थी, आपको इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिये। हमारे सर्वजनों के सिद्धान्तों में आता है कि विश्व में पुद्गलों का परिवर्तित होने का और परिणमित होने का स्वभाव होता है। कल शाम को हमने बहुत बड़िया से बड़िया भोजन खाया था। भोजन में दाल का सिरा, खीर, पिस्ता की शक्करियाँ, बादाम का हलवा आदि-आदि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और सुगन्धित पदार्थ थे। वे सारे पदार्थ हमारे पेट में जाकर रात-भर में मड़ गये और दुर्गन्धित हो गये। जब शुभ पुद्गलों का अशुभ पुद्गलों के रूप में परिणमन हो सकता है तो अशुभ पुद्गलों का भी शुभ के रूप में परिणमन हो सकता है। यह तो प्रतिदिन के अनुभव की बात है कि रात तो पड़ती है किन्तु वह निरन्तर तो नहीं रहती, इसी प्रकार दिन आता है तो वह भी सदा स्थायी रूप से नहीं रहता। रात और दिन दोनों का स्वाभाविक चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार पुद्गलों का स्वभाव भी परिवर्तनशील है। पेट में रखे पदार्थ के अतिरिक्त आप किसी सुगन्धित खाद्य पदार्थ को एक बटोरदान में ही बन्द करके रख दो, सात दिन के बाद वक्कन खोलो तो आप वहाँ दुर्गन्ध पाओगे। यह दुर्गन्ध कहीं बाहर से नहीं आती, यह तो पदार्थ में ही अन्तर्निहित होती है। पदार्थ की ताजगी के समय वह दबी रहती है, गौरूप में होती है, ताजगी समाप्त होते ही दुर्गन्ध मुख्य रूप धारण कर लेती है।”

राजा के मन में इस सिद्धान्त ने घर कर लिया और उसने प्रधानमंत्री से पूछा : “आपने यह सिद्धान्त किससे सीखा जरा और विस्तारसे इस पर प्रकाश डालिये।”

प्रधानमंत्री ने राजा को समग्र सिद्धान्त विस्तारसे समझाया और यह भी बताया कि इसका विस्तृत विवेचन हमारे आपनों में आता है। राजा मंत्री

५. - बड़ा प्रभावित हुआ और थावक के बतों को ग्रहण गया। अच्छे थावक ऐसे-ऐसे महान् भाष्य कर देते

हैं। अब वह राजा प्रधानमंत्री का शिष्य बन गया था। साधुओं के द्वारा श्रावक बनाना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है जबकि कई श्रावक भी ऐसी धार्मिक बुद्धि के धनी होते हैं कि वे बड़े राजाओं तक को श्रावक बना डालते हैं। जिस काम को एक साधु अपने पूरे जीवन में नहीं कर सका उस महात्मा कार्य को जम्बुकुमार ने एक रात्रि में कर डाला था। गृहस्थ ही तो था उस समय वह किसी धर्मस्थानक में तो नहीं बैठा था। वह तो भोग-भवन की चित्रशालिका में विराजमान था। सर्वत्र विलास और रंगमंगल का वातावरण था। उसने एक रात्रि में ही पाँच सौ सत्ताईस जनों को प्रतिबुद्ध व त्रिरक्त कर दिया। ऐसी वैराग्य की भावना जागृत कर दी उन सबमें कि सबने दीक्षा ग्रहण कर ली। ऐसे होते थे प्राचीनकाल में श्रावक जो दूसरों को भी पक्का कर देते थे। आज खुद की ही सुध-बुध नहीं है।

सारांश यह है कि अवस्था व स्तर की अपेक्षा से आत्मा जो उन्नति करता है, वही वास्तविक उन्नति होती है। उन्नत होते के पश्चात् भी कई आत्माएँ असावधानी से पुनः पतित हो जाती हैं किन्तु जो सम्यक्त्व में आकर स्थिर, दृढ़ व अटल हो जाती हैं उन पर किसी भी बाह्य पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सम्यक्त्व की व्यक्ति बुरी से बुरी बात को भी अपने अन्दर अच्छे रूप में परिणत करने की शक्ति से सम्पन्न होता है। वह तो उपासक ही 'सत्ताई और अच्छाई' का होता है। 'आप भला तो जग भला' इस कहावत को वास्तव में वही चरितार्थ करता है।

जैन-भवन, डेह (नागौर)

१४ अगस्त, १९७६

धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान

बुद्ध साधकत्व ही साधकत्व मुर्खों का उद्देश्य है। कल हमने ध्यान के विषय में प्रसंग आरम्भ किया था। ध्यान चार प्रकार का होता है (१) आर्तध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) भुक्त ध्यान। इन चारों ध्यानों में से सर्वोत्तम धर्मध्यान का संक्षेप आपको दिया करते हैं। सामान्य और विशेष सभी प्रसंगों पर बड़े आपसी धर्मध्यान का उपदेश दिया करते हैं। वस्तुतः धर्मध्यान का कोई खास प्रसंग नहीं ब्रह्मा आ सकता। फिर भी व्यवहार में धर्मध्यान के कुछ खास प्रसंग हैं। चातुर्मास भी धर्मध्यान का खास प्रसंग है और उसके अतिरिक्त जब मुनिराज नगरों और देहातों में प्रवेश करते हैं वे भी धर्मध्यान के प्रसंग होते हैं। सर्वांगों के अभाव में भी अष्टमी, चतुर्दशी, पाक्षिक तिथि आदि बड़ी तिथियों, के दिनों में भी लगनशील व्यक्ति अनेक प्रकार के त्याग और व्रत ग्रहण किया करते हैं। सामायिक और प्रतिक्रमण भी उन दिनों में विशेष रूप से करते हैं। पौष तिथियाँ, बड़ी तिथियों के रूप में मानी जाती हैं—द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी। इन तिथियों में भी धर्मध्यान का विशेष महत्त्व और प्रसंग होता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि इन तिथियों के अतिरिक्त धर्मध्यान का कोई महत्त्व ही नहीं है। असली बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों में धर्म के प्रति प्रेम है, भडा है और लगन है वे तो प्रत्येक तिथि को ही मयाशक्ति, अष्टमी-चतुर्दशी की ही तरह धर्मध्यान करते हैं। विशेष प्रसंगों का संकेत तो उन व्यक्तियों के लिये किया जाता है जिनका धर्म के प्रति प्रेम निश्चित है। चार मास के चातुर्मास में क्या सब दिन एक सरीखे होते हैं? उत्तर 'नहीं' में है। कुछ दिन विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं। पर्युषणपूर्व के आठ दिन बैसे ही तो हैं जिनमें सप्तत्यारी का महापर्व भी समाविष्ट है।

जब-जब धर्मध्यान की बात का प्रसंग आता है तब-तब लोग यही समझते हैं कि सामायिक करना, पौष करना, उपवास, दया, आपत्ति करना, प्रतिक्रमण करना इसी का नाम धर्मध्यान है। वास्तव में ये धर्मध्यान नहीं हैं, ये तो धर्म-क्रियाएँ हैं। या यों कहो कि ये धर्म के कार्य हैं। एक स्थान पर बैठ जाना, यत्न से

बोलना, खुले मुँह नहीं बोलना, कच्चे पानी का संस्पर्श नहीं करना, विजातीय का स्पर्श नहीं करना, सचित्त को न छूना—ये सारी की सारी धर्म की क्रियाएँ हैं। ऐसा करने से धर्म की आराधना होती है। धर्मक्रियाएँ और धर्मध्यान दोनों का पृथक् अस्तित्व है। लोग प्रायः कहा करते हैं, “कि हम तो निम्नकथित बातों को ही धर्मध्यान समझते आये हैं, जैसे गुरुमहाराज की तीन बार वन्दना की तो वे पहली बार फरमाते हैं ‘दयापालो’ दूसरी बार में कहते हैं ‘धर्मध्यान करो’ और तीसरी बार जब सुखसाता पूछी जाती है तो कहते हैं ‘देव, गुरु और धर्म की कृपा से सब आनन्द ही आनन्द है।’ इस प्रकार महाराज के धर्मध्यान करने के संदेश में हम तो इन्हीं क्रियाओं को समझते हैं।” इस प्रकार का समझना भ्रान्तिपूर्ण है। धर्मध्यान और धर्मक्रिया में तो बड़ा अन्तर है। हमें ज्ञात है कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में जो भी सरल मार्ग है, आप सब वही पसन्द करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप यह समझने का प्रयत्न करें कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में अन्तर क्या है? धर्मक्रिया तो एक स्थान पर बैठकर भगवान् का नाम लेना, भजन स्मरण करना, सामायिक-प्रतिक्रमण करना, पौषध, दया, तपस्या आदि करना ये तो धर्म की क्रियाएँ हैं। अब धर्मध्यान के विषय में समझिये। धर्मध्यान में ध्यान शब्द बड़ा ही सारगर्भित है। सामान्य व्यवहार में भी हम कई बार कहा करते हैं ‘किधर है ध्यान तुम्हारा,’ कई बार पुकारने पर भी जब वह उत्तर नहीं देता तो और जोर से कहना पड़ता है कि ‘अरे श्रीमान् जी, कंहाँ खो रहे हो?’ इससे स्पष्ट है कि ध्यान अलग चीज है और क्रिया अलग। क्रिया तो देखी जा सकती है किन्तु ध्यान दिखाई नहीं देता। सामने वाला व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है, यह तो स्पष्ट दिखाई देता है किन्तु उसका ध्यान किधर जा रहा है और कंहाँ केन्द्रित है इसका तो कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार क्रिया बहिरंग है और ध्यान अन्तरंग है। सामायिक, पौषध आदि धर्मक्रियाएँ हैं और समभाव के विचारों का चलना, साधुता का चिन्तन करना आदि धर्मध्यान हैं। आप क्रियाएँ तो करते हैं किन्तु आपका ध्यान भी क्रियाओं में केन्द्रित रहता है या नहीं यह बात सन्देहात्मक है। यदि हमारी क्रिया के साथ-साथ हमारा ध्यान भी उधर ही केन्द्रित हो जाये तो क्रिया में ध्यान का पुट लग जाने से ध्यान का सहयोग क्रिया को मिल जाता है। इससे क्रिया में दुगुना बल आ जाता है और क्रिया की शक्ति अधिक बलवती हो जाती है। क्रिया में शक्ति का समागम ध्यान से ही सम्भव है। अब आप भली-भाँति समझ गये होंगे कि धर्मक्रिया और धर्मध्यान में क्या अन्तर होता है।

अब प्रश्न है सरलता का, क्रिया सरल है अथवा ध्यान सरल है। दोनों का विवेचन आपके सामने कर दिया गया है। कार्यरूप से बाहर दीखने में आने वाला कुछ भी हो वह क्रिया कहलता है और मनन-चिन्तन के रूप में विचारों का प्रवाह ध्यान है। क्रिया समय पर आश्रित होती है। सामायिक के लिए आपको कम से

कम महत्ता की घिनट का समय चाहिये, मधी आर मध्याह्निक कर सकते हैं। प्रति-
 मय के लिए रक्तों भी अधिक समय अवकाश है। दया, प्रसाद आर, माना,
 मरण आदि सभी क्रियाओं से लिए अत्याधिक समय की आवश्यकता पड़ती है।
 विनिरिक्ता समय के किसी भी धर्मक्रिया का करना सम्भव नहीं है। किन्तु
 ध्यान किसी निश्चित समय की मांग नहीं करता। मन में विचार करने में,
 विचार करने में, ध्यान करने में आपको अभय समय की आवश्यकता नहीं पड़ती।
 आप किसी भी अवस्था में ध्यान में चारों ओर, दुःख पर बैठें हुए, मान तारते हुए,
 लीटते हुए, बैठते हुए, कुछ भी करने हुए धीमे-धीमे विचार अपने मन में रख
 सकते हैं। धर्मध्यान कर सकते हैं, कोई समय का कथन धर्मध्यान के लिये नहीं
 है। अब आप स्वयं निर्णय से सकते हैं कि क्रिया सरल है अथवा ध्यान सरल है।
 सब एकस्वर में पढ़ी कहें कि धर्मध्यान सरल है और क्रिया कठिन है।

आज के व्याख्यान में धर्मध्यान का ही विवेचन मुझे करना है और इसकी
 सरलता पर प्रकाश डालना है। क्योंकि धर्म की क्रिया करते जाते हैं, इसलिये
 सामायिक बातें करना मेरे लिए सब आपको ज्ञात है। सर्वप्रथम घर से चलकर
 स्थानक में जाते हैं, मार्ग में जाने-अनजाने में हुई जीव-विराघना का
 ईष्यपिक करना, दुष्टा कारण की पाटी बोलना, पापों की विलेप शक्ति के लिये
 प्रतिक्रमण करना, उन महापुरुषों का जिन्होंने समता में धर्म बताया है और
 समता का प्रियामक रूप जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है—उनकी स्तुति
 करना 'लोकसंग' के शब्दों में, सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए, अमुक
 समय अठारह ही पापों में विलग रहने के लिये 'करेमि मते' की पाटी बोलना
 (इसमें मन, पचन, काया से स्वयं पाप करने के एवं दूसरों से पाप करवाने के
 प्रयास रहते हैं) अन्त में ती हुई प्रतिज्ञा पर मुहरछाप लगाने के लिये
 'नमोऽस्तु' की पाटी से नमस्कार करना आदि-आदि धर्म की क्रियाओं से आपका
 भलीभाँति परिचय है।

सामायिक का चरम लक्ष्य सिद्ध-पद की प्राप्ति है। इस परम लक्ष्य की दृष्टि
 के लिये सामायिक में की जाने वाली धर्मक्रियाओं का जितना महत्त्व है, उससे
 वही अधिक धर्मध्यान व धर्मचिन्तन का महत्त्व है। लेकिन आपको तो ज्ञान ही
 नहीं कि धर्मध्यान कौन क्या जाता है। अपने विचारों में धर्मचिन्तन की रति
 कौन रखी जाये? आर्यों में पारो ही प्रकार के ध्यानों का विस्तृत विवेचन
 मिलता है। निजंरातत्त्व के बारह भेद हैं : (१) अनशन, (२) ऊनोदरी,
 (३) भिक्षावर्षा, (४) रमपरिवाग, (५) नायकलेन, (६) प्रतिसमीपता,
 (७) प्रायश्चित्त, (८) विनय, (९) वैराग्य, (१०) स्वाध्याय, (११) ध्यान
 और (१२) व्युत्सर्ग। ध्यान निजंरा तत्त्व का एक भेद है। बारह प्रकार के
 तपो वा वपन निजंरा तत्त्व में लिया गया है जिसमें ध्यान का म्यारवा स्थान या

भेद है। निर्जरा तत्त्व में केवल धर्मध्यान और शुक्लध्यान का ही वर्णन नहीं आया है किन्तु आर्तध्यान और रौद्र ध्यान का भी वहाँ वर्णन है। इसका कारण है कि आर्त और रौद्र ध्यान के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा होती है। विना चाहते हुए भी जो आपत्ति आ जाती है एवं उस आपत्ति को सहन करते समय जो आर्तरौद्र ध्यान आता है, उस अवस्था में पूर्व के बँधे कर्म क्षय हो जाते हैं परन्तु नये कर्म भी बँध जाते हैं। इसके विपरीत धर्मध्यान और शुक्लध्यान में पूर्व-आवद्धकर्मों का मात्र क्षय ही क्षय होता है, नये कर्मों का बंध नहीं होता। इस प्रकार चारों ही ध्यान निर्जरा के कारण हैं। दो ध्यानों में पुराने कर्मों का क्षय और नये कर्मों का बंध साथ-साथ होता है, एवं शेष दो ध्यानों में कर्मों का केवल क्षय होता है, बंध नहीं होता। धर्मध्यान के विवेचन में शास्त्रकार फरमाते हैं कि चार प्रकार से धर्मध्यान होता है जिसमें पहला भेद है 'आज्ञाविचय'। जिनेन्द्र भगवान् ने हमें क्या आज्ञाएँ दे रखी हैं और अन्य सर्वज्ञों ने भी हमारे आत्मकल्याण के लिए कौन-कौन-सी आज्ञाएँ प्रदान की हैं, किन-किन बातों का विधान और किन-किन बातों का निषेध किया है—इस बात का बारंबार चिन्तन-मनन करना चाहिये। मनुष्य सदा यह सोचे, "मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह भगवान् की आज्ञा के अनुसार है या विरुद्ध है? जिस कार्य को करने में उद्यत हूँ उसका भगवान् ने विधान किया है या निषेध कर रखा है?" किसी भी कार्य को करते समय मन में इस प्रकार का विचार रहना चाहिये। यह तो आपके हाथ की बात है, आप बड़ी सरलता से इसे कर सकते हैं। शास्त्र में प्रधान रूप से यह बात कही गई है कि प्रत्येक कार्य करते समय केवल मन में यह विचार करते रहना चाहिये कि "मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह वीतराग की आज्ञानुसार है या नहीं?" आपको यदि वीतराग भगवान् की आज्ञा का ज्ञान न भी हो कि उनकी आज्ञा क्या है तो भी उक्त प्रकार का चिन्तन करने से अपने-आप आपको अन्दर से उत्तर मिल जायेगा। आत्मा स्वयं साक्षी दे देगा कि अमुक काम करना अच्छा है अथवा बुरा। आत्मा आपको स्वयं बता देगा जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा नहीं है वह नहीं करना चाहिये। आपके आत्मा की आवाज़ ही भगवान् की आज्ञा का प्रतीक बन जायेगी। इसी प्रकार जिस काम का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा उसको करने के लिए आपकी आत्मा प्रेरणा देगी, ऐसी आत्मा की आवाज़ को वीतराग भगवान् की आज्ञा का पालन समझ लेना चाहिये। मनुष्य अपने आत्मा की आवाज़ को सुने चाहे न सुने परन्तु आत्मा शुभ और अशुभ परिणाम की सूचना देता रहता है। यह तो आन्तरिक संसार है, ये सारी की सारी बातें आत्मचिन्तन से सम्बन्ध रखती हैं। जिस व्यक्ति का चिन्तन जितना ही निर्विकार एवं पवित्र होगा उतनी ही पवित्र आवाज़ का उसके आत्मा से आविर्भाव होगा। यदि किसी भी कार्य को करते समय

मन में प्रसन्नता है, तो समझ लेना चाहिये कि यह भगवान् की आज्ञा के अनुकूल है और यदि इसके विपरीत किसी कार्य को करते समय मन में ग्लानि है, दुःख है, संदेह है, मय है तो समझ लेना चाहिये कि यही भगवान् की आज्ञा नहीं है। ये विचार हैं धर्मध्यान से सम्बन्ध रखने वाले। ऐसे लोग जिनको शास्त्र-ध्वज का सुयोग नहीं मिल पाता और जो कास्त्व-ज्ञान से संबंध बनामिन्न हैं उनको आत्मा के अन्दर से ही सुभाषुभ अनुभूति हो जाये—इसके लिए धर्मध्यान की परमावश्यकता है।

भगवान् तो सब के हैं। भगवान् के ऊपर जो दावा करता है, उन पर जो अपना अधिकार जमाता है, उनकी अधिक भक्ति करने के कारण अथवा उनकी अधिक आज्ञा पालन करने के कारण— एक ओर तो ऐसा व्यक्ति है या भक्त है और दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो न तो कभी भगवान् का भजन करता है, न उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, न कभी उनकी प्रार्थना करता है और न ही उन पर अपना किसी प्रकार का अधिकार जमाता है—इन दोनों में से भगवान् को बौन-सा प्रिय होगा, पहला या दूसरा ? यदि पहला मानेंगे सब तो भक्तों की संख्या बहुत कम रह जायेगी क्योंकि अधिक संख्या वाले तो वे हैं जो भगवान् की अपेक्षा करते हैं। इससे तो भगवान् घाटे में रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि भक्ति, स्तुति अथवा आज्ञा-पालन को ही आधार मानकर यह निर्णय लिया जाये कि भगवान् तो भक्तों के ही हैं जैसा कि लोको में भगवान् के मुख से ये शब्द बहलाये गये हैं, 'हम भक्तों के भक्त हमारे' तब तो भगवान् के उपासक बहुत थोड़े मिलेंगे। भगवान् का कामंडोल, उनका साम्राज्य और आधिपत्य बहुत कम लोगों पर रह जायेगा। इन सब बातों को और विरोधी तर्कों को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि भगवान् तो सबके हैं—भक्तों के भी और उनके भी जो उनके भक्त नहीं हैं। इन प्रकार सब उनके हैं, वे भी जो उनको भत्ता-बुरा करते हैं। भगवान् के पर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान् तो अत्यन्त निर्मल आत्मा हैं। उनका ध्येय तो यही रहता है कि ससार के सभी प्राणियों का हित हो, सभी प्राणी सुखी रहें और सभी प्राणियों को आनन्द की प्राप्ति हो। वे तो किसी का भी अमंगल नहीं चाहते। ऐसे भगवान् की जो आज्ञा है उनका पालन हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में करना चाहिये। यदि इस प्रकार के विचारों से हम सदा अनुप्राणित रहेंगे तो हमारी आत्मा में एक दिन स्वतः ज्ञान का प्रवाह हो जायेगा और हमको यह बोध हो जायेगा कि अमुक कार्य हमारे लिये और प्राणीमात्र के लिए लाभदायक है और परिणाम में सुखान्वित है। इसी तरह अमुक कार्य हमारे लिये भी बुरा है, अन्य प्राणियों के लिये भी अहितकर है और भविष्य में इसका परिणाम भी दुःखान्वित है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य भविष्य की अपेक्षा कर देता है और वर्तमान को ही महत्त्व देकर चलता है। वह

सोचता है कि 'भविष्य में जो होना होगा होता रहेगा, वर्तमान का लाभ उठाना चाहिए।' कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत और भविष्यत दोनों की उपेक्षा करते हैं; वे महत्त्व, मात्र वर्तमान को देते हैं। किसी कवि ने कहा भी है :

“गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नांय ।

वर्तमान वर्ते खरो, सो ज्ञानी जग मांय ॥”

इस पद्य के अनुसार तो भूत और भविष्यत् की तनिक भी परावाह न करके मनुष्य को वर्तमान की ही चिन्ता करनी चाहिये। यह ठीक नहीं है। लोगों ने उक्त पद्य का भावार्थ सही नहीं समझा है, उसका अर्थ अपने मतलब का कर डाला है। वास्तव में तो उसका अर्थ है कि बीती बात का ध्यान करके आर्तध्यान नहीं करना चाहिए, चिन्ता में नहीं डूबना चाहिए क्योंकि जो जैसा होना था वह तो हो चुका है, उसमें अब परिवर्तन सम्भव नहीं है। जब व्यर्थ का चिन्तन किया जाता है तो उसका बुरा प्रभाव आवश्यक चिन्तन पर पड़ता है, इसीलिये बीती बात की चिन्ता न करने का ज्ञानी पुरुषों ने उपदेश दिया है।

‘आगम वांछा नांय’ का अर्थ है कि बहुत-से व्यक्ति शेखचिल्ली के दिमाग के होते हैं। बैठे-बैठे वेसिर-पैर के मनसूवे बांधा करते हैं। आज हमने यह किया है, इसका फल भविष्य में यह निकलेगा, भविष्य में जो होने वाला है उसका परिणाम यह होगा, वह होगा।’ इत्यादि-इत्यादि। ऐसे लोग वर्तमान के संरक्षण का तथा वर्तमान से लाभान्वित होने का प्रयत्न नहीं करते। केवल भविष्य के मनसूवों का महल खड़ा करने में डूबे रहते हैं। मारवाड़ी भाषा में एक उक्ति भी है :

“मारवाड़ मनसूवां डूबी पूर्व डूबी गानासूँ ।

खानदेश खाना सूँ डूबी, दक्षिण डूबी दाना सूँ ॥

इस प्रकार की भविष्य के लिए निरर्थक कल्पनाएँ करते रहने से और मनसूवों के पुल बांधते रहने से मनुष्य वर्तमान में क्रियाशील नहीं बन सकता, वर्तमान में प्राप्त साधनों का सदुपयोग नहीं कर सकता। इसी आशय को ध्यान में रखकर ज्ञानी पुरुषों ने ‘गई बात सोचे नहीं’ की उक्ति प्रसारित की है। इस शिक्षा की गति सांसारिक कार्यों तक ही सीमित है। वाकी आत्मार्थी जो पुरुष होते हैं, धर्मध्यान करने वाले जो श्रावक होते हैं, वे तो जीवन के कदम-कदम पर यही सोचा करते हैं, “भूतकाल में हमने अनेक प्रकार के पापकर्म किये हैं, दुष्कर्म किये हैं, उन सबका हमको प्रायश्चित्त लेना है, आलोचना करना है। ऐसा करने से हमारी आत्मा निष्पाप, निष्कलंक एवं निर्मल बनेगी। भविष्य में वर्तमान के अन्दर किए जाने वाले किसी कार्य का हमें बुरा फल न भोगना पड़े, इसके लिये संभल-संभल कर चलना है।” धर्मध्यान का पहला ही भेद है

‘आज्ञा विचय’ । ‘हर समय भगवान्-आज्ञा का विचार करने रहना’ धर्मध्यान का लक्षण है ।

आज्ञा के व्याख्यान में आपकी यही बताना गया है कि धर्मक्रिया अनग है और धर्मध्यान अनग है । धर्मध्यान में हर व्यक्ति को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी धर्मक्रिया में नहीं है । धर्मध्यान के चार भेदों में से पहला भेद है ‘आज्ञा विचय’ । विस्तार से देना ही तो ‘ओवधारण’ में देना जा सकता है । सम्मन्वय संहिता बारह व्रत, धावक की ग्यारह प्रतिमाएँ, पाँच महाव्रत, भिक्षु की बारह प्रतिमाएँ, गुड योग, गुड ध्यान, ज्ञान, दर्शन, शशिष्ठ, तप और छह काय की रक्षा आदि सब नियमों वही कर सकता है जो जीव बीतराग की आज्ञा का आग्रहक होगा । इसमें सम्मन्वयी, धावक व साधु—तीनों की ऊँची से ऊँची क्रियाओं का समावेश हो जाता है । साधु की उरहृष्ट क्रिया के रूप में बारह भिक्षु प्रतिमाएँ, धावक की उरहृष्ट क्रिया में ग्यारह प्रतिमाएँ तथा सम्मन्वयी की उरहृष्ट क्रिया में धार्मिक सम्मन्वय की आराधना—ये सारी की सारी क्रियाएँ भगवान् की आज्ञा ही समझनी चाहिये ।

धर्मध्यान का दूसरा भेद है ‘अपाय विचय’ । इसका अभिप्राय है जीवन में होने वाले दुःख, कष्ट एवं विघ्नों पर विचार करना । वर्तमान में हमारे द्वारा ऐसी कौन-सी क्रियाएँ हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में हमें अनेक बन्धों का सामना करना पड़ सकता है । वर्तमान में अच्छे प्रतीत होने वाले कार्यों की सामर्थ्य भी हो तो भविष्य में होने वाली सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखना चाहिये । इस ध्यान से जब भी आत्मा विकसित होगा और आत्मबल जागृत होगा तो आत्मा की कृतकर्मों पर आक्रमण करने का अवसर मिलेगा । धर्मध्यान का यह दूसरा लक्षण है । ‘भविष्य में मेरे कौन-कौन-से कार्य बुरे परिणाम के रूप में प्रकट होंगे एवं विन-विन कार्यों के फलस्वरूप मुझे दुःख क्षेपण पड़ेंगे’ इस प्रकार का चिन्तन तो प्रत्येक व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिये । बुरे काम करने बड़े आसक्त होते हैं किन्तु फल भोगते समय नानी याद आती है । इस भाव को किसी ने लोकोक्ति के रूप में व्यक्त भी किया है -

“पाप करता सोहिंसी,
भोगवती सोहिंसी ।”

पाप करते हुए तो अच्छा लगता है किन्तु भोगते समय बड़ा दुःखी होना पड़ता है ।

धर्मध्यान का तीसरा भेद है ‘विपाक विचय’ । किस कर्म का किस प्रकार का विपाक आवेगा इसको कहते हैं ‘विपाक विचय’ । जीव की दो प्रकार के विपाक आते हैं : सुख और दुःख । वि—अर्थात् विज्ञेय रूप में पाक—एक जाने की ही विपाक कहते हैं । वि-पाक—अर्थात् विज्ञेय रूप में पाक फल । फल भी दो प्रकार के होते हैं—भीठे और कड़के । कुछ फल तो जब पकते हैं, बड़े सुन्दर

को । श्रेणिक उसकी उपेक्षा को जानकर बोला “मुझे आपके साथ जाकर क्या करना है, आप जाइये ।”

इन्द्र व्यापारी अपने घर आ गया । उसकी लड़की नन्दा बड़ी बुद्धिमती थी । उसने पूछा, “पिता जी ! सदा तो आप समय पर आ जाया करते थे, आज विलम्ब से क्यों आये हैं ?” “क्या बताऊँ बेटी, आज तो एक महामूर्ख से पाला पड़ गया था, वस इसी कारण देर हो गई ।” पिता ने पुत्री को उत्तर दिया । “क्या मूर्खता दिखाई उसने ?” पुत्री ने पुनः पिता से कौतूहलवश पूछा । “क्या बताऊँ, उसमें सारी बातें ही मूर्खता की थी । धूप में छाता समेटता था और छाया में तान लेता था, मार्ग में जूती हाथ में रखता था और पानी में पहन लेता था । ये सारी मूर्खता की ही तो बातें थीं ।” पिता ने पुत्री के कौतूहल को शान्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, “पिता जी ! ये तो सारी बातें उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतीक हैं । वह जो वस्त्र पहने हुए था वे बहुत बढ़िया किस्म के होंगे, धूप में उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता होगा किन्तु छाया में वृक्ष पर से पक्षियों के बिष्ठा से खराब होने के डर के कारण वह छाता तान लेता होगा । मार्ग के कांटे और कंकरो को तो वह आँखों से देखकर चलता होगा किन्तु पैरों की कोमलता के कारण वह पानी में जूते इसलिये पहन लेता होगा कि कोई कंकर न चुभ जाये, कोई काँटा न लग जाये । पानी में पड़े कंकर-काटों को तो आँखें नहीं देख सकती इस कारण वह जूती का प्रयोग पानी में करता था । आपने बड़ी भारी भूल की कि ऐसे बुद्धिमान की साथ नहीं लाये ।”

नन्दा ने बड़े निराशापूर्ण शब्दों में पिता से कहा । नन्दा की इच्छा थी कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो घर बुलाना चाहिये । उसने अपनी दासी को इस काम के लिये कहा । दासी तो उस लड़के को जानती नहीं थी, फिर वह कैसे ला सकेगी उसको ? नन्दा को बात सूझ गई । उसने दासी को सम्बोधन करते हुए कहा : “जाओ, तुम बाजार में जाओ, और दो चीजें लाओ, एक तो पिउ की प्यारी और दूसरी प्यारी की प्यारी ।”

“जो कुछ आपने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझी ।” दासी ने नन्दा को कहा ।

“समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति तुमको ये दो वस्तुएँ दिलवा दे उसको साथ ले आना । यहाँ आने के लिये भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहना है किन्तु संकेत से कहना है ।” दासी ने स्वीकृति दी और चली गई ।

दासी कुछ भी तो नहीं समझती थी, हर एक दुकानदार से कहने लगी, “पिउ की प्यारी दो, प्यारी की प्यारी दो ।”

“अरे क्या बक रही है यह ? पिउ की प्यारी अपने-अपने घरों में होंगी, यहाँ दुकान पर किस लिए आएँगी ? प्यारी की प्यारी तो कुछ भी नहीं होती, हाँ प्यारी का प्यारा अवश्य होता है ।” सब दुकानदार उसकी हंसी उड़ाने लगे ।

एक दुकान पर श्रेणिक बंटा था। उसने दुकानदारों से कहा, "अरे तुम बेचारी भी हथी क्यों उड़ाने हो? जो यह मागती है देने दो।" "दें क्या? यह तो पिउ की प्यारी और प्यारी की प्यारी दो चीजें मांगती है, ये दो चीजें कुछ हो तो हमको दें।" दुकानदारों ने श्रेणिक को उत्तर दिया।

"होती क्यों नहीं, पिउ की प्यारी होती है 'भांग' और प्यारी की प्यारी होती है 'मेहदी'। तुम्हारी दुकानों में ही तो दे दो।" श्रेणिक ने कहा।

"अरे हाँ, यह बात तो ठीक लगती है," दुकानदारों ने कहा।

दासी ने उस सड़के को देख लिया और समझ गई कि हमारी बाईजी ने इसी सड़के को बुलाया है। दासी ने मास से लिया और सड़के से कहा, "आपको हमारी बाईजी ने बुलाया है। हमारा घर का तो मैं आपको क्या बताऊँ," दासी ने एक हाथ तो अपने दाहिने कान पर लगाया और दात दिखाकर चली गई। लोगों ने दासी के दात दिखाने को पागलपन समझा किन्तु श्रेणिक उसके इशारे को समझ गया। वह दासी के इशारे से तुरन्त इस निर्णय पर पहुँच गया कि उसके घर के दाहिनी ओर दाहिम का पेड़ है और यही उस घर की पहचान है। बुढ़िमानों के काम तो इशारों से ही चलते हैं। लाखों मनुष्यों के बीच में वे इशारों से खोद कर दिया करते हैं। लोगों को पता भी नहीं चल पाता।

"बाईजी, बाईजी! ये दोनों वस्तुएँ आ गई हैं।" दासी ने दोनों वस्तुओं को बाईजी को देते हुए कहा।

"कैसा है लड़का?" बाईजी ने पूछा।

"बहुत अच्छा है लड़का, धाम्यवान दीखता है।" दासी ने विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया।

"हाँ, घर पर आने का निर्मल्लण दिया कि नहीं तुमने? क्या उसको इशारे से समझाया?"

बाईजी ने उत्कठा से पूछा।

दासी ने स्वीकृति में उत्तर दिया। नन्दा को विश्वास हो गया वह अवश्यमेव आयेगा। उसने अपने द्वार से छह कदम पर दो तरह के मार्ग तैयार किये—एक पर तो पानी डाल दिया और बीच-बीच ही बीच-बीच हो गया। पानी भी इतना डाल दिया कि चलने वाला घुटनों तक धँस जाये। दूसरे मार्ग पर बालू-रेत मलमल की तरह बिछा दी। नन्दा स्वयं शरीर में बैठ गई यह देखने के लिये कि वह किस प्रकार आता है?

संकेत के अनुसार श्रेणिक आया और दो रास्ते देखकर सोचने लगा, "यह जो बालू-रेत का रास्ता है इसमें तो पता नहीं चल सगता कि नीचे क्या है? हो सकता है नीचे गड्ढा हो और उसको बाँस-कूँस आदि बिछाकर ऊपर रेत से ढक दिया हो। इस पर से चलने से गिर कर हँसी का पात्र बनने की सम्भावना

है। इसलिये इस रास्ते पर से चलने के स्थान पर कीचड़ के मार्ग से चलना अच्छा रहेगा।” यह सोचकर वह कीचड़ के रास्ते से आया। अपने कपड़ों को ऊपर टाँक लिया वह कीचड़ में से अन्दर आया। नन्दा ऊपर से सब दृश्य देख रही थी, सोच रही थी, “यह पुत्रक वास्तव में बुद्धिमान है, यह ऊपर के आकर्षण को देखकर ठगाने वाला नहीं है।” वह आया। चतुर तो वह था ही, आकर चबूतरे पर बैठ गया और इस आसन से बैठा कि सारा कीचड़ नीचे झड़ जाये और दूसरे स्थान पर कीचड़ का अंश न लगने पाये। इतने ही में दासी के हाथ से नन्दा ने छोटा-सा पानी का कलशिया भरकर भेज दिया और कहला दिया, पैर साफ धो लेना और पानी बचाना क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है।” यह तो चतुराई और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, यहाँ रंग-रूप देखकर नम्र नहीं दिये जा सकते थे। श्रेणिक ने पानी का कलशिया देखा और सोचा, “स्थिति बड़ी सारगर्भात् है।” उसने इधर-उधर देखा तो एक बाँस की खापटिया, जो गड्ढे को ढकने वाली खापटियों से बच गयी थी, उठाया और उससे पैरों से लगा कीचड़ उतारने लगा। सारा कीचड़ ही उससे साफ कर दिया और जो शरीर पर सूख गया था उसको हाथों से मसल-मसलकर उतार दिया। इसके पश्चात् चुल्लू में पानी लेकर दोनों पैरों को क्रमशः धो डाला। चुल्लू-भर पानी से ही हाथ भी धो डाले। इस प्रकार तीन-चार चुल्लू-भर पानी में ही सारा काम कर डाला। लोटे में पर्याप्त पानी बच गया। विल्कुल अपटुडेट हो गया। इतने में दासी आ गई और उसे लोटा सम्भला दिया। कथानक लम्बा-चौड़ा है किसी अन्य प्रसंग पर आपको सुनाया जायेगा।

हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि चातुर्य बड़ा ही उच्चकोटि का गुण है। बाहर के मैल को धो-धाकर हम अपने जीव को तसल्ली दे देते हैं कि हम निर्मल बन गये, स्वच्छ बन गये। और फिर ऐसे स्थान पर बैठना पसन्द करते हैं जहाँ पर हमारे ऊपर धूल न पड़ सके और हमारा शरीर पुनः गन्दा न हो सके। इस प्रकार की धारणा मिथ्या है। मैल बाहर से नहीं आता किन्तु अन्दर से आता है। शरीर के अन्दर क्या है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। शरीर के अन्दर जो गन्दगी है उसी गन्दगी के कारण ही तो बाहर के संसार में गन्द फैला हुआ है। इस शरीर रूपी नगरी के नौ दरवाजे हैं, कुछ लोग दस दरवाजे भी मानते हैं। नौ दरवाजे मानने वाले सम्भवतः दसवें द्वार को बन्द मानते हैं।

यह दसवाँ द्वार है—मस्तिष्क, जिसे शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द में गगन-मंडल भी कहा गया है। सारे शरीर में सबसे ऊँचा और महत्त्वपूर्ण स्थान यही है। आँखें, नाक, कान आदि तो खुले दरवाजे हैं किन्तु गगनमंडल तो बन्द है। कुछ विद्वान् सूंडी (नाभि) को भी दसवाँ द्वार मानते हैं। सूंडी को ब्रह्मरन्ध्र भी कहा जाता है। सबके शरीर में दस ही दरवाजे होते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। किन्हीं के शरीरों में अधिक भी होते हैं। यह तो खुले दरवाजों की बात हुई। बाकी

शरीर में बाहर और निचलने वाले भी अन्तः द्वार ? जिनको यचना नहीं हो या मक्खी।

हमारे शरीर में निचलने वाले और बाहर निकलने वाले दोनों के रूप में जानने की नहीं है। ये शरीर पर के बेश, राम, नागून आदि शरीर के अन्दर के मूल ही तो हैं। मूल होते हुए भी वे भी शरीर की ओर आकर्षित होते हैं। प्राचीन काल में लोग नागूनों और बेशों का साथ, बरबादियाँ करने थे। आदमियों की तो बात ही निराली है, बेश तो बहुत बढ़ते ही हैं किन्तु नागूनों की भी बढ़ना आवश्यक कर दिया है। नागूनों का बढ़ना भी भ्रमण में मिला जाता है। हमारे शरीर में साँसे तीन करोड़ से अधिक हैं, यह है कि जिनमें एक-एक में से एक, किसी में दो और किसी में तीन-तीन तक बेश निचल आते हैं। इन बेशों के आधार पर भी नुम-अनुम भविष्य का यचना किया जाता है। जिसके रामरूप में तीन केन निकलें वह पुष्पकारी नहीं माना जाता। एक गहरे में से दो बेश निकलें तो वह व्यक्ति मध्यम बोटि का होता है और एक में एक ही निकलें तो उस व्यक्ति को उत्तम बोटि का और पुष्पकारी माना जाता है। मेरे यचना का मूल ही यह था कि हमारे शरीर में निचलने वाले मूल भी हमारे शरीर का अन्तः द्वार है। आपने देखा ही होगा कि बेशों की किस प्रकार अनेक रूपों में सिराया जाता है। वास्तव में तो बेशों का भ्रमण मनुष्यों के लिये नहीं है, वह तो स्त्रियों के लिये है। यही कारण है कि बाह्यो के बेशों पर चरम नहीं चला करती। परन्तु आजकल तो सब कुछ होने लग गया है, स्त्रियाँ भी बाल बढ़ाने लगी हैं और नवयुवक स्त्रियों के समान बाल बढ़ाने लगे हैं। दोनों की बेशभूषा ऐसी होती जा रही है कि कई बार तो यह पहचानना भी कठिन हो जाता है कि कौनसे स्त्री हैं या पुरुष हैं। अस्तु, यह जमाने की हवा है, सिनेमाओं का समार है जो कुछ लोग वहाँ देखकर आते हैं वही समाज में फैलन बन जाता है।

हमारे बढ़ने का अनिप्राय तो यही था कि मनुष्य के शरीर के चर्म से मूल बाहर निचलने के अनेक स्थान हैं। चर्म में अनेक छिद्र हैं। यह शरीर की चमड़ी जाली के समान है। जिस प्रकार जाली में छेद ही छेद होते हैं, उसी प्रकार चमड़ी में भी छेद ही छेद हैं। उन्हीं छेदों में से तो हम पसीना आया करता है। हथेली तक में पसीना आया करता है। हथेली के पसीने की बात भी मुना दें आपको। एक अत्यन्त लोभी सेठ थे। चर्च करने में वे कम ही विश्वास रखते थे। एक बार वे कलदार रफा लेकर मालिन के यहाँ साम-यात खरीदने के लिये गये। मालिन कुछ दूरी पर बैठी थी। मालिने लिया, जब रफा देने का समय आया तो मुट्ठी खोलकर देखा, रफा रो रहा है। सेठ बोले : "ओ-हो-हो ! मालिन ! नुम अपना साम-यात अपने पास ही रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरा तो रफा तो रहा है।"

मालिन ने कहा, “अरे सेठ जी ! रुपया भी रोया है कभी आज तक ?”

“तू स्वयं देख सकती है, आँसू बहा-बहाकर यह कितना गीला हो गया है, मेरा हाथ भी इसके आँसुओं से भीग गया है। यह रो-रोकर मुझसे कह रहा है कि ‘आप तो मुझे इतने प्यार से सुरक्षित स्थान पर रखते थे, आज बाहर निकाल दिया है आपने, अब पता नहीं मेरी क्या दुर्दशा होगी?’ जिस प्रकार ससुराल जाते समय लड़कियाँ रोया करती हैं, उसी तरह रो रहा है बेचारा यह। यह तो मेरे से दूर जाना ही नहीं चाहता। इसने तो मुझे भी रुला दिया है। मेरे मन में भी बड़ी ममता उमड़ पड़ी है, इस रुपये पर, ‘मैं तो इस रुपये को अपने से दूर नहीं जाने देता।’ मालिन को समझाते हुए सेठ ने अपना रुपया अपने पाकेट में रख लिया।

कहने का आशय है कि जो पसीने के रूप में शरीर से मैल निकला करता है, वह वहीं रोमकूप में ही जम जाता है। उस जमे पसीने को साफ करने के लिये थोड़ा पानी काम में लेने से भी हो जाता है किन्तु उसके लिए बहुत अधिक परिमाण में पानी का उपयोग करने से हम अधिक निर्मल बन जायेंगे, इस प्रकार की धारणा या नियम मारहीन होते हैं। सर्वथा रहने वाली सफाई तब तक सम्भव नहीं जब तक शरीर के अंदर का मैल निकलना बन्द न हो जाये। जब तक शरीर में कोई न कोई पदार्थ पड़ता रहेगा तब तक उसका निकलना बन्द नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि कच्चा पानी अधिक गिराना पाप का काम है, पापकर्म से शरीर-शुद्धि का प्रयत्न विडम्बना मात्र है। प्राचीन समय में जब पानी को अत्यन्त गहरे कुओं से निकाला जाता था तो पानी की बड़ी कदर होती थी। बड़ी समझ-बूझ से ही पानी का उपयोग किया जाता था। आजकल तो नल ही नल लग गये हैं। मनुष्य को जितनी अधिकाधिक सुविधाएँ मिलती जाती हैं उतना ही वह विवेकहीन बनता जा रहा है। उसके मन से पाप का भय भी निकलता जा रहा है।

तो हम आपसे यही कह रहे थे जिस घर में, जिस समाज में और जिस धर्म में ज्ञान की चर्चा नहीं होती, ज्ञान और ममज्ञादारी का अभाव होता है वहाँ लोग तरह-तरह के पाप करते हैं, तरह-तरह के खोटे विचार मन में लाते हैं। उनके लिये तो यही कहा जा सकता है कि उन बेचारों को ज्ञान नहीं है। किन्तु जिन घरों में छह काय के जीवों का ज्ञान होते हुए भी जमीकंद और वनस्पति का अत्यधिक प्रयोग होता है, तो यह निश्चित ही जल में लाय लगने के समान आश्चर्यजनक बात है। बिना जमीकंद के और वनस्पतियों के परिमित मात्रा में प्रयोग से भी जीवन का निर्वह हो सकता है। ज्ञान के सद्भाव में भी जब अध्या-धुन्ध वनस्पति और पानी का प्रयोग किया जाता है तो बहुत बड़ी विवेकहीनता है। वनस्पतिकाय में अनन्तानन्त जीवों का विवरण हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं।

शास्त्रों का कथन है कि एक शरीर में एक जीव वाली वनस्पति को अपनी

धर्मध्यान और शाश्वत सुख

बहुत दिनों से हम शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के उपाय बताते आ रहे हैं। अभी यहाँ धर्म-सम्बन्धी प्रसंग चल रहा है। इसके पूर्व आपको ध्यान के चार भेद बताये जा चुके हैं। वे थे : आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्ल-ध्यान। आर्तध्यान और रौद्रध्यान के वास्तविक अर्थों की ओर भी संकेत किया जा चुका है। स्वयं पीड़ित होना, स्वयं दुःखित अवस्था का अनुभव करना आर्त-ध्यान होता है। दूसरों को दुःखी बनाना, दूसरों को पीड़ित करने के उपाय करना या पीड़ा पहुँचाने की भावना मन में लाना रौद्रध्यान है। इन दोनों—आर्तध्यान और रौद्रध्यान से जीव अनादिकाल से परिचित हैं। जन्म-जन्मान्तर से जीव इन दोनों प्रकार के विकारों से आक्रान्त है। जिस वस्तु का हमारे पास अभाव है उसकी प्राप्ति का हम चिन्तन करते हैं और उसके बिना दुःख का अनुभव करते हैं परन्तु जो वस्तु हमारे पास में तो है परन्तु अनिष्टकर है या हमारी इच्छा के प्रतिकूल है उसको हम अलग करना चाहते हैं। हमारे हितों को, हमारे स्वार्थ को जो हानि पहुँचाता है, उसका हम बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते-सोचते बुराई की इस सीमा तक पहुँच जाते हैं कि हम संसार से उसका उन्मूलन करने पर ही तुल जाते हैं। इस प्रकार का विकृत चिन्तन रौद्र-ध्यान के अन्तर्गत आता है। ये आर्त और रौद्रध्यान अनेक बार हमने किये किन्तु इनसे हमारे साध्य की साधना नहीं हो पाई। शास्त्रकारों का कथन है कि जिन आर्त और रौद्र ध्यानों के करने से हमारा एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई उनके करने से क्या लाभ ? स्वयं के दुःख के विनाश के लिए हमने आर्तध्यान किया परन्तु हमारा दुःख मिट नहीं पाया। दूसरों को दुःख पहुँचाने के लिए हमने रौद्रध्यान किया किन्तु हमारे रौद्रध्यानमात्र से उद्दिष्ट व्यक्ति दुःखी नहीं हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिये कि जिस क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार की इष्ट-सिद्धि नहीं, उसको करने के लिए व्यर्थ में मानसिक और शारीरिक शक्ति को क्यों खराब किया जाये। विवेकशील व्यक्ति ऐसा सोचकर आर्तध्यान और रौद्रध्यान दोनों को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यह सोचना कि जो आर्तध्यान

करने वाली । इस अग्नि के उदाहरण से शास्त्रकारों ने यही सिद्ध किया है कि दूसरों को दुःखी बनाने वाला व्यक्ति स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता ।

दूसरा धर्म का भेद हमने बताया था 'अपाय विचर्य' । अपाय का अर्थ है—दुःख । "इस संसार में जीव को जिन कार्यों से दुःख प्राप्त होता हो वे कार्य मुझे नहीं करने चाहिये । जिन कार्यों से मुझे दुःख प्राप्त होता है उनसे दूसरों को भी तो दुःख प्राप्त होगा । मुझे दुःख कब होगा ? जब मेरी अशुभ काम में प्रवृत्ति होगी । मुझे मन, वचन और काया से अशुभ काम में प्रवृत्त नहीं होना है । प्रवृत्त होऊंगा, तो मुझे पाप-कर्मों के बन्धन में बँधना पड़ेगा ।"

इस प्रकार का चिन्तन मनुष्य को करना चाहिए । जीवन की घुरा चिन्तन पर ही आश्रित है । चिन्तन के द्वारा कर्म बाँधे भी जा सकते हैं और काटे भी जा सकते हैं । शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप । बड़ा ही सरल मार्ग है कर्मबन्ध और कर्ममुक्ति को समझने का । आवश्यकता है केवल अनादिकाल से सुषुप्त आत्मा को जाग्रत करने की । जब नींद खुल जायेगी, आत्मा जाग जायेगी तो उसे स्वयं संसार की और अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा । यदि आँखें मूंदी रहें, नींद से न जग सकीं तो जिस चक्कर में घूम रही थी उसी में घूमघुमा कर पुनः पड़ जायेगी । काता-पीना सब कपास हो जायेगा ।

हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पुण्य बाँधने का, आत्मा को पवित्र करने का और सुखी बनने का ऐसा सरलतम तरीका भी है जिसके द्वारा जीवन सुखी बन सकता है, वह तरीका है मन में शुभ विचार रखने का । पुण्य के नौ भेद बताये गये हैं जिनमें पाँच भेद तो ऐसे हैं जिनमें अपने घर से कुछ न कुछ निकालना पड़ता है—दान के रूप में, जैसे : अन्नदान, जलदान, स्थानदान, विस्तरदान, वस्त्रदान—आदि-आदि । इन पाँच भेदों के आगे के जो चार पुण्य बताये गये हैं, 'मन पुण्य' अर्थात्—मन से अच्छे विचार करना और सब का भला चाहना । सब के भले में ही अपना भला होता है । 'सब जीव संसार में सुखी रहें', ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वयं भी सुखी रहता है । थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सारे जीव तो सुखी हो गये और हम अपने ही कर्मों के उदय से दुःखी बने रहे, उस अवस्था में भी हमको सबके कल्याण की ही कामना करनी चाहिये । सब प्राणी सुखी होंगे तो हमको सतायेंगे तो नहीं । यह भी हमारे लिये बहुत बड़ा लाभ है । सब जीवों की मंगलकामना को अभिव्यक्ति देते हुए इसीलिये शास्त्र में कहा गया है :

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ।”

ज्ञानी पुरुषों का कथन है, कि 'संसार में दुःख क्यों आता है ? मनुष्य दुःखी

बयो बन जाता है, अधानक ही किसी पर आपत्तियों के पहाड़ बयो टूट पड़ते हैं ?' इस प्रकार के विचार मनुष्य के मन में निरन्तर घाते रहने चाहिये । ऐसे विचारों के धाने से किसी दिन स्वतः स्फुरणा होती है कि :

“धन बिना निर्धन हुआ, सुष्वावस धनवान्”

मुख-दुःख का कारण वस्तु नहीं हुआ करती । निर्धन व्यक्ति के पास यदि धन के अभाव की दुःख का कारण माना जाये तो धनवान् के पास तो धन का सम्भाव है, वह बयो दुःखी रहता है । इससे स्पष्ट है कि धन नाम की वस्तु दुःख का कारण नहीं है । इसी प्रकार पुत्र का अभाव यदि दुःख का कारण हो तो जो लोग पुत्रवान् हैं, वे दुःखी बयो देखे जाते ? प्रायः देखा ऐसा ही जाता है कि पुत्रहीन लोगों की अपेक्षा पुत्रों वाले अधिक दुःखी हैं । सुपुत्र पुत्र होता है तो उसके सारोरिक स्वास्थ्य की चिन्ता सताती रहती है और कुपुत्र पुत्र तो दुःख का कारण होता ही है । भारवाही कहावत के अनुसार वह तो 'छाती का छोटा उतारता' हो है । सारास यह है कि मुख-दुःख का कारण वस्तु न होकर वास्तव में हमारा मन ही है । मन यदि प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुष्ट रहने वाला है तो व्यक्ति सुखी रहता है । मन यदि भ्रान्त है, असन्तुष्ट है, तो उसका अवश्यभावी परिणाम दुःख ही होता है । विवेकहीन मन ही वस्तु के अभाव की चिन्ता भी करता है, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न भी करता है और न करने योग्य जो काम हैं उनको भी वह वस्तु को पाने के लिए कर बैठता है । आज तक आपने अनेक कहानियाँ भी सुनी होगी, अनेक जीवन चरित्र भी पढ़े होंगे और स्वयं भी दुनियाँ में बहुत कुछ देखा होगा । विश्व की सारी वस्तुएँ क्या कभी किसी को मिल पाई हैं ? मनुष्य को मनुष्य के पद के अनुसार वस्तुएँ मिलती हैं, देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति होती है । योग्यता के अनुसार ही वस्तु की प्राप्ति अच्छी होती है । योग्यता का अतिक्रमण करके यदि वस्तुओं की प्राप्ति हो जाये तो संभव है कि मनुष्य से न तो उनकी व्यवस्था ही हो पाये और न ही उनकी सुरक्षा ही । मन की तुष्णा से रोककर प्रत्येक परिस्थिति में सन्तुलित रहना चाहिये । सन्तुलित और समझाया हुआ जो मन है, सब के लिये मंगलकामना करने वाला जो मन है, उस मन का धनी व्यक्ति अपने घर से बिना कुछ लिये-दिये ही पुण्य का उपाजंन कर लेता है । यह भी एक प्रकार का प्रयोग है भविष्य में सुख-प्राप्ति का ।

दूसरा है 'वचन पुण्य' । वाणी द्वारा भले छन्द बोलना भी पुण्य का उपाजंन है । भले छन्दों में पुण्य के भले छन्द चलते हैं और धर्मध्यान के भले छन्द अलग हैं । धर्मध्यान के भले छन्द उंचे दर्जे के होते हैं । इन छन्दों

में पाप का लवलेश तक नहीं होता। उदाहरण के लिये किसी को कहना, "अरे ! तुमको पानी पीना है न ! तो छानकर पीना ।" इन शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को पानी पीने की सहूलियत हो गई, उसकी प्यास मिट गई, इससे पानी पिलाने का पुण्य उसको मिल गया। परन्तु धर्म-सम्बन्धी भले शब्द इनसे भिन्न होते हैं। धर्म से सम्बन्ध रखने वाले शब्द तो होंगे, 'अनछाना पानी मत पीना' इसमें तो निषेधमात्र है। दूसरे शब्दों में, यहाँ निषेध की आज्ञा है। आखिरकार छानकर भी यदि पानी पीया जायेगा तब भी वह कच्चा तो है ही, वह तो सचित्त है। असंख्य जीवों का अस्तित्व उसमें है। तो हम आपसे कह रहे थे कि वचन से भले शब्द बोलना भी पुण्यार्जन का कारण है। पाप को सर्वथा टालते हुए निरवद्य भाषा बोलना धर्मध्यान के अन्तर्गत ही आता है।

इसी प्रकार 'कायपुण्य' अर्थात् शरीर से यदि हम अच्छी चेष्टाएँ करें और कुचेष्टाओं से बचे रहें तब भी पुण्यार्जन होता है। इसके अतिरिक्त यदि काय-गुप्ति से शरीर को प्रवृत्त कराया जाये तो धर्म भी हो जाता है। जो व्यक्ति ठीक ढंग से चेष्टा करता है तो उसके आसपास का वातावरण भी ठीक रहता है। इसके विपरीत यदि बुरी चेष्टाएँ की जायें तो सामने वाला व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिये आप 'अंगूठा दिखाने' को ही ले लीजिये। अंगूठा दिखाने के रूप में यदि अंगूठा दिखाया जाये तो देखने वाला चिढ़ जायेगा कि उसे अंगूठा दिखाया जा रहा है। तिलक करने के लिये यदि अंगूठा दिखाया जाये तो देखने वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये दोनों काया की ही तो क्रियाएँ हैं किन्तु एक क्रिया तो पाप, कलह और क्लेश को जन्म देने वाली है और दूसरी क्रिया शान्ति और पुण्य को पैदा करने वाली है। कायगुप्तिपूर्वक शरीर से व्यवहार इसलिये करना चाहिये कि किसी भी जीव को कष्ट न होने पाये। निरवद्य काया की प्रवृत्ति धर्म में आ जाती है। संसार में प्राणी दुःखी क्यों होते हैं—इस प्रकार के विचार सदा करना चाहिये। यह धर्मध्यान का दूसरा भेद है।

'विपाक विचर' यह तीसरा भेद है। यह हमारी क्रियाओं के परिणाम का सूचक है। क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं: पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया। पाप की क्रिया का परिणाम दुःख होता है और पुण्य की क्रिया का परिणाम सुख। यह विपाक का साधारण नियम है। विशेष नियम तो साधारण नियम के ऊपर होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने पाप क्रिया की जिसका कि फल हमको दुःख के रूप में मिलना चाहिये या किन्तु कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनके सम्पादन से वह पाप क्रिया भी सुख के परिणाम में परिवर्तित हो जाया करती है। इसी प्रकार सामान्यरूप से पुण्यक्रिया का परिणाम तो सुख के रूप में ही मिलना चाहिए किन्तु कतिपय ऐसी पद्धतियाँ भी हैं जिनके कारण

गुण, द्रव्य के रूप में बदल जाता है। यह साधारण बात नहीं है, साधारण बात तो यह है कि पाप क्रिया का परिणाम दुःख होगा धर्म पुण्यक्रिया का परिणाम सुख होगा। परन्तु 'पाप के बदले सुख मिलना और पुण्य के बदले दुःख मिलना' यह विशेष बात है। इस विशेष बात को समझने के लिये मस्तिष्क की स्थिरता की आवश्यकता है। उदाहरण में पापको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी। घाकड़े के पत्ते हैं नीम के पत्ते हैं—ये कड़वे होते हैं। यह कोई गृहस्थ की बात नहीं है, इसे सभी जानते हैं। परन्तु इन कड़वे पत्तों को भी विशेष प्रक्रिया से भीठा बनाया जा सकता है। विशेष प्रकार की घोंपघियों का पट डेने से ये कड़वे पत्ते भी भीठे बन जाते हैं। इसी प्रकार करीबे और करवीर (कैर) के फल कितने कड़वे होते हैं किन्तु उनका मुरब्बे और घाचार भीठे भी होते हैं और खट्टे भी। पुट बीज ही ऐसी हैं जो न केवल वनस्पतियों में किन्तु मनुष्यों में भी परिवर्तन ला देता हैं। कोई चिकेकशील व्यक्ति यदि धनुका बोल जाये तो लोग उसे कहने लगते हैं, इसको दूसरो का पुट लग गया है। 'पुट लगने' का यही अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी विचार-धारा को बदल दिया है। जब पुट से मनुष्य की विचारधारा बदल सकती है तो पुट के प्रयोग से वनस्पतियों में परिवर्तन आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह विषय तो बहुत विस्तृत है किन्तु संक्षेप में जो पुण्य पाप में और पाप पुण्य में परिवर्तित होते हैं उनको जैन-शास्त्र में 'संक्रमणकरण' कहा जाता है। सन्नमन शब्द में ही मितता-जुलता शब्द है 'सन्नान्ति'। सन्नान्तिमां बारह होती हैं। आपने मोटे तौर पर दो ही सन्नान्तिमां के नाम सुन रखे हैं भकर सन्नान्ति और कर्क सन्नान्ति। इन दो सन्नान्तिमां में सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में परिवर्तन होता है। हमारे सम्बन्ध में सूर्य एक राशि से बदलकर जब दूसरी राशि में आता है तो उसको सन्नान्ति कहा जाता है। इसी से मितता-जुलता अर्थ सन्नमन का है, वह भी एक दशा से बदलकर दूसरी में आता है। कर्मवन्ध के छाठ करण होते हैं जिनमें से यह (संक्रमण) दूसरा करण है। संक्रमण में यह विशेषता होती है कि पहले सत्ता में जो प्रकृति बन्धी हुई है, मान लो वह अणुभ रूप में बन्धी हुई है और वर्तमान में जो प्रकृति बंध रही है वह पुण्य रूप में है, उस समय कुछ ऐसे परिणामों की धारा चल जाती है कि वह अणुभ रूप में बंधने वाली प्रकृति भी उस अणुभरूप में बंधी प्रकृति के साथ जाकर अणुभरूप में बंध जाती है। पुण्य वा अणुभ में सन्नमन हो जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में अणुभरूप में बंध रही प्रकृति में भी विविष्ट परिणामों की धाराएँ पहले बन्धी हुई अणुभ प्रकृति में जाकर, अणुभरूप में परिणत हो जाती हैं। यह अणुभ वा पुण्य में सन्नमन है। हम जानते हैं कि इतने गूढ़ विषय को समझ पाना आपके वश

की बात नहीं है। हम और सरल शैली में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपने पापकर्म करके अशुभ कर्म बाँध लिया किन्तु पाप करने के पश्चात् आपने पश्चात्ताप भी कर लिया, उस समय पाप का पश्चात्ताप के द्वारा संक्रमण हो गया, ऐसा समझना चाहिये। उस पाप करने वाले व्यक्ति ने पश्चात्ताप द्वारा कर्मों की इस ढंग से निर्जरा कर ली कि उसकी आत्मा तुरन्त शुद्ध हो गई। पाप के परिणामस्वरूप जितना दुःख भविष्य में भोगा जाता, वह पश्चात्ताप के जरिये सब कम हो गया। अशुभ का शुभ में रूपान्तरण हो गया। नीम और आक के कड़वे पत्तों का भी आचार लोग कितना स्वादिष्ट बना देते हैं, इसकी हमें भी अनुभूति है। मुरब्बा तक बनता है उन कड़वे पत्तों का। इसी प्रकार आपने धर्म का काम किया जो वास्तव में अच्छा प्रशंसनीय था और बाद में यदि यह पश्चात्ताप करने लग गये कि 'व्यर्थ मैं ही सामायिक लेकर बैठ गये, महाराज साहब ने भी व्याख्यान में बड़ा लम्बा समय लगा दिया, इससे तो अच्छा था अपने घर पर ही बैठते या कुछ काम-काज करते' तो समझ लेना चाहिये कि सारे किये-कराये धर्म के कार्य पर पानी फिर गया। किसी अतिथि को मालताल खिलाकर अन्त में यदि यह कह दिया जाये कि, "साहब! आपने कभी ऐसे पदार्थ अपने बाप-दादों के समय में भी नहीं खाये होंगे।" तो खिलाया-पिलाया सभी जहूर बन जायेगा। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति मन में यह चिन्तन किया करता है कि 'मनुष्य दुःखी क्यों हो जाता है' उसके मन में किसी अवस्था में यह स्फुरणा स्वयं हो जाती है कि अमुक कार्यों का परिणाम दुःख होता है और अमुक कार्यों का परिणाम सुख होता है। यह सारी विचारधारा 'विपाक विचय' के अन्तर्गत आती है।

धर्मध्यान का चौथा भेद है 'संस्थान विचय'। संस्थान कहते हैं आकार को। आकार भी किन-किन का? हमारी आत्मा का आकार, इस संसार में हमारी आत्मा जिस जगह पर परिभ्रमण कर रही है उस जगह का आकार, हमारे शरीर का आकार, यह सब संस्थान विचय के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, इस संसार में परिभ्रमण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब का आकार भिन्न-भिन्न क्यों है? सबके आकार एक सरीखे क्यों नहीं हैं? एक ही जाति के प्राणियों में आकृति की पारस्परिक भिन्नता क्यों है? इस प्रकार का विचार 'संस्थान विचय' कहलाता है। ये सब धर्मध्यान के अन्तर्गत हैं।

शाश्वत सुखों की नींव ही समझना चाहिये धर्मध्यान को। शुद्ध विचारों की भूमि में बोया गया पाचारुणी बीज, तपश्चरण रूपी जलवायु का ससर्ग प्रान्त करके अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होता हुआ, आत्मा को शाश्वत-सुखों के भण्डार अन्त एवं अक्षय मोक्ष में ले जाता है।

जैन-भवन, डेढ़ (नागौर)

१६ अगस्त, १९७६

“जयध्वज प्रकाशन समिति के सदस्यों की नामावली”

वैद्यपरम्परागत सदस्य	निवास	वतन
१. सर्वधी सुगन चन्दजी प्रेमचन्दजी धोमात	रायपुर (म० प्र०)	सियाट
२. सर्वधी लालचन्दजी मरलेचा	मद्रास	सोजत रोड
३. सर्वधी मार्गोत्तलजी चम्पालालजी गोटावन	बैंगलोर	संजत सिटी
४. सर्वधी जवरचन्दजी रतनचन्दजी बोहरा	मद्रास	कुचेरा
५. सर्वधी मिथीवन जी लूणकरण जी नाहर	तखनऊ	कुचेरा
६. सर्वधी जवरोमल जी मन्जनराज जी बोहरा	बैंगलोर	ब्यावर
७. सर्वधी नेमीचन्दजी प्रेमचन्दजी सीवा	बैंगलोर	ब्यावर
८. सर्वधी सुगल चन्द जी सिपबी	मद्रास	सियाट
आजीवन सदस्य		
१. धोमान् फूलचन्दजी नूनिवा	बैंगलोर	पीपलिया
२. धोमान् भवरलाल जी बिनायकिया	मद्रास	करमावास (पट्टा)
३. धोमान् रणजीतमल जी मरलेचा	मद्रास	सोजत रोड
४. धोमान् पन्नालाल जी मुराणा	मद्रास	हालाउना
५. धोमान् लालचन्द जी हागा	मद्रास	रायपुर
६. धोमान् भवरलाल जी गोठी	मद्रास	ब्यावर

अशुद्धि-पत्र

३३वें पृष्ठ के आरंभ में निम्न अंश भूल से छूट गया है जो इस प्रकार है :
गता को कम से कम महत्त्व देना तो छोड़ दें । यदि कोई ऐसा कहता है कि
“तुम जिस वस्तु का त्याग ही नहीं कर सकते, उस वस्तु को महत्त्व नहीं भी

